

سَعِيدُ حَوَي

الأسفار في التفسير

المجلد الخامس

وفيه تفسير المجموعة الأولى من قسم المشين

وهي سورة:

يونس ، هود ، يوسف ، الزمر ، إبراهيم

دار السيل

للطبعة والنشر والتوزيع والترجمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِلْحَمْدِ فَيَوْمَ. وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ

رَبَّنَا اغْبِثْ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

القسم الثاني من أقسام القرآن

قسم الميثمين

ويُصنّف سور

يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء.

الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج.

المؤمنون، النور، الفرقان.

الشعراء، الشعراء.

القصص.

كلمة في قسم المئين :

مع أن تقسيم القرآن إلى أربعة أقسام : قسم الطَّوَال ، وقسم المئين ، وقسم المئاني ، وقسم المئاني ، وقسم المفضل قد ورد في حديث حسن - كما رأينا - فإننا لا نعلم أن أحداً قد حدّد قسم المئين وقسم المئاني ، إن هناك تحديداً لقسم الطَّوَال ، ولقسم المفضل ، على خلاف في قسم المفضل ، وواضح أن قسم المئاني ينتهي حيث ابتدأ قسم المفضل ، كما أنه من الواضح أن قسم المئين يبدأ حيث انتهى قسم الطَّوَال ، وقسم الطَّوَال ينتهي بسورة (راءة) . وإذن فقسم المئين يبدأ بسورة يونس فأين ينتهي ؟ .

إن هناك علامتين بارزتين قد لانا على أنه ينتهي بسورة القصص :

العلامة الأولى : أن سورة القصص وسورة النمل - قبلها - وسورة الشعراء - قبلهما - تكاد تشكّل زمرة واحدة من قسم واحد ؛ إذ الثلاثة مبدوءة بالطاء والميم ، وسورة الشعراء مثنان وسبع وعشرون آية ، وسورة النمل ثلاث وتسعون ، وسورة القصص ثمان وثمانون آية ، فهي قريبة من المئة التي أخذ قسم المئين اسمه منها ، والسورة التي تأتي بعد سورة القصص هي سورة العنكبوت ، وآياتها تسع وستون ، فهي بداية قسم المئاني والله أعلم .

العلامة الثانية : إنه منذ سورة آل عمران لم نعد نرى الأحرف ﴿ اَلَمْ ﴾ ﴿ اَلَمْ ﴾ تنصير سورة بشكل مفرد . رأينا ﴿ اَلَمْ ﴾ ورأينا ﴿ اَلَمْ ﴾ ولأول مرة بعد سورة آل عمران ، ولآخر مرة تأتي ﴿ اَلَمْ ﴾ بداية لأربع سور هي : العنكبوت ، والروم ، ولقمان ، والسجدة ، مما يمكن أن يستأنس به بأن سورة العنكبوت بداية قسم جديد هو قسم المئاني . وبالتالي فإن سورة القصص هي نهاية قسم المئين .

فقسم المئين يبدأ بسورة يونس ، وينتهي بسورة القصص . والله أعلم

• • •

ومن خلال تتبع المعاني نجد أن قسم المئين يتألف من ثلاث مجموعات :

المجموعة الأولى : هي يونس ، وهود ، ويوسف ، والزهد ، وإبراهيم .

والمجموعة الثانية : هي الحجر ، والنحل ، والإسراء ، والكهف ، ومريم .

والمجموعة الثالثة : هي طه ، والأنبياء ، والحج ، والمؤمنون ، والنور ، والفرقان ،

والشعراء ، والقمل ، والقصص .

وسرى كيف أن المعاني هي التي حددت بداية المجموعات ونهايتها ، وهي التي عرّفنا أن هذا القسم ينقسم إلى ثلاث مجموعات .

• • •

ولقد رأينا في قسم الطّوال أن المعاني في سورة البقرة تسلسلت على طريقة ، ثم جاءت السور اللاحقة ففصلت في معان وَرَدَتْ في سورة البقرة على نفس التسلسل الذي جاء في سورة البقرة على غير تعاقب ، ففصلت آل عمران في مقدمة سورة البقرة ، وفصلت النساء والمائدة والأنعام في المقطع الأول من القسم الأول ، وفصلت سورة الأعراف في المقطع الثاني من القسم الأول ، وكان تفصيل هذه السور مغاورها تفصيلا له ولامتداداته من سورة البقرة ، ولذلك فإن سورتي الأنفال وبراءة فصلتا في آية فريضة القتال والآيتين بعدها من سورة البقرة بعد عشرات الآيات .

وإذن فالسور التي جاءت بعد سورة البقرة من قسم الطّوال فصلت في معان من سورة البقرة على ترتيب ما ، وإن قسم المئين يأتي بعد ذلك لتفصل كل مجموعة من مجموعاته في سورة البقرة من بدايتها على ترتيب، وكل ذلك منراه تفصيلا بإذن الله .

• • •

لقد فصلت سورة آل عمران في مقدمة سورة البقرة نوع تفصيل . وفي المجموعة الأولى من قسم المئين تأتي سورة يونس لتفصل في مقدمة سورة البقرة تفصيلا آخر . وفصلت سور : النساء والمائدة والأنعام في المقطع الأول بعد المقدمة نوع تفصيل ، وتأتي في المجموعة الأولى من قسم المئين : سور هود ، ويوسف ، والرعد ، لتفصل في المقطع الأول تفصيلا آخر .

وكما أن سورتي الأنفال وبراءة فصلتا في محور بعيد من المقطع الثاني في سورة البقرة فإن سورة إبراهيم هنا تفصل في محور بعيد من المقطع الثاني في سورة البقرة .

ثم تأتي المجموعة الثانية من قسم المئين لتفصل في سورة البقرة من بدايتها إلى نهايتها ، بتفصيلها محاور من سورة البقرة تختلف أو تتفق مع ما فصلته سور أخرى ، ولكن على حسب ترتيب ورودها في سورة البقرة دون اشتراط التعاقب

إن مجموعة ما عندما تفصل في سورة البقرة فإنها تفصل في محاور على ترتيب سورة البقرة ، ولكن ليس شرطاً أن تكون هذه المحاور وراء بعضها مباشرة في سورة البقرة . فقد يكون هناك فاصل بين المحور والمحور ، ولكن من الملاحظ أن مجموعة ما عندما تفصل في محاور متعددة فإن هذه المحاور من سورة البقرة تربطها مع بعضها روابط متينة في عالم المعنى ، وسرى ذلك بشكل واضح أثناء التفصيل - إن شاء الله - وهنا سنقدم نموذجاً :

• • •

لقد كان أكثر ما انصب عليه تفصيل سورة آل عمران من مقدمة سورة البقرة هو توضيح صفات المؤمنين والكافرين . وسرى أن سورة يونس سينصب تفصيلها على الآية الأولى من مقدمة سورة البقرة ﴿ ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ﴾ .

ولقد انصب تفصيل سورة النساء على الآيات الخمس الآتية بعد مقدمة سورة البقرة وخاصة على التقوى من قوله تعالى : ﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ .

وسرى أن سورة هود سينصب تفصيلها على قوله تعالى : ﴿ اعبدوا ﴾ من قوله تعالى : ﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ وأن سورة يوسف سترى مصداق قوله تعالى : ﴿ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ﴾ .

فسورتا: هود ويوسف تفصلان في الآيات الخمس التي فصلت فيها سورة النساء ، ولكنهما تركزان على نقاط بعينها ، بينما ركزت سورة النساء على نقاط أخرى ، وسورة الرعد تفصل في نفس المحور الذي فصلت فيه سورة المائدة ، مع تركيزها على نقاط بعينها .

ثم تأتي سورة إبراهيم فتفصل في آية بعيدة في سورة البقرة هي : ﴿ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ﴾ . ولو أنك أتيت إلى محاور هذه المجموعة كلها من سورة البقرة ووضعنا بجانب بعضها لرأيت أنك أمام موضوع متكامل .

مع أن سورة البقرة لها سياقها ، وتترادف آياتها بعضها ارتباطاً واضحاً بين المجموعات التي تفصل في محاور من سورة البقرة تربط المعاني في سورة البقرة إلى بعضها برباط جديد ، نحيث أن هناك صلات بين آيات سورة البقرة ذات الموضوع الواحد ولو تأعد من بين هذه الآيات .

وهذه فصاها تظهر للإنسان من خلال التسع والتأمل ، ولذلك نذكرها هنا مجرد الإشارة إليها ، وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى

تأتي المجموعة الأولى من قسم اثنين موصاة لمعاني المجموعة الثانية ، وتأتي المجموعة الثانية وتبدأ بسورة الحجر التي تكاد أن تكون عرضاً سريعاً لكل الأوليات ، ثم تأتي سور المجموعة الثانية لتفصل في معاني من سورة البقرة لم تأت سور من قبل تفصلها ، وبذلك يوضع في قسم اثنين أساس برهان المجموعة ثلاثة

ثم تأتي المجموعة الثالثة في قسم اثنين فتكمل بناء القسم في تفصيلها لمحاورها من سورة البقرة تفصيلاً يكمل عمل المجموعتين السابقتين .

وتتشابه المجموعات الثلاث في هذا القسم في أن كلاً منها تفصل في محور من سورة البقرة من الابتداء حتى الانتهاء ، كما تشابه في أن كلاً منها تطلق العلاقات متشابهة في تأكيد الإيمان بالقرآن ، ثم تسمير في طريق تعميق الالتزام ، ثم تصل إلى الوعظ والتذكير ، ثم إن هذه المجموعات الثلاث كل منها يكمل الآخر ومن ثم كانت قسماً واحداً

وهذا أو أن عرض المجموعة الأولى من قسم اثنين وهي سور : يونس ، وهود ، ويوسف ، والرعد ، وإبراهيم .

وسنرى بعد عرضها ما الذي دلل على أنها مجموعة متكاملة ضمن قسم اثنين

سورة يونس

وهي السورة العاشرة بحسب الرسم القرآني
وهي السورة الأولى من المجموعة الأولى من
قسم المثني ، وآياتها مائة وتسع
وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ
رَبَّنَا الْقَبْلُ مِنَّا، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

كلمة في سورة يونس ومحورها :

يلاحظ أن أول آية في سورة يونس هي قوله تعالى ﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ ثم يأتي قوله تعالى : ﴿إِن كَانَ لِلنَّاسِ عِجَابٌ أَن أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَن أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ هُمْ قَدْ صَدَّقُوا وَعْدَهُ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ﴾ وفي الآية (٣٨) نجد قوله تعالى ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْعَلْ فَأَنزِلْ سُورَةَ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ . ألا ترى أن هذا يقابل قوله تعالى في سورة البقرة ﴿إِنَّمَا هِيَ ذِكْرُ الْكِتَابِ لِارْبَابِهِ﴾ ثم نجد قوله تعالى في سورة يونس الآية (٥٧) : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ألا ترى أن هذا يقابل قوله تعالى في خاتمة الآية الأولى من سورة البقرة ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ وإذا نظرنا إلى ما تحتل به سورة يونس وهي قوله تعالى : ﴿وَالْبَيْعَ مَا يُوَحُّ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ .

فأنت ترى - ابتداءً - أن محور سورة يونس هو قوله تعالى في سورة البقرة ﴿إِنَّمَا هِيَ ذِكْرُ الْكِتَابِ لِارْبَابِهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ فإذا كانت سورة آل عمران قد فصلت مقدمة سورة البقرة كلها ، فإن سورة يونس تفصل الآية الأولى من سورة البقرة ، ويكون معنى ﴿الر﴾ في السور الأولى من هذه المجموعة فيه إشارة إلى نوع جديد من التفصيل ، فالسورة إذاً تقر كيف أن هذا القرآن لاربيب فيه ، وتناقش المرثانيين الذين هم أحد الثن : إما مستعربون أن ينزل الله وحياً ، أو متهمون لرسول الله ﷺ بالكذب . وترد على هؤلاء وهؤلاء ، ولكن لا بطريقة البشر في الرد ، إنها ترد بأسلوب هو وحده كافٍ ليبدل على أن الربيب في غير محله ، ثم تقر السورة كيف أن القرآن هدى ، ثم تحتم السورة بالتذكير والتلخيص لمضمونها كله .

فالسورة تتألف من مقدمة هي آية واحدة تشعر بموضوع السورة كله ، ثم يأتي حسب السورة وهو يتألف من ثلاثة أقسام ينظمها محور السورة العام .

إنه ليس من انصافنا أن تكون سورة يونس على مثل هذا الترابط مع أول آية من سورة البقرة لولا أن ما اتجهنا إليه في الربط بين سور القرآن كان صحيحاً : إن أول سورة البقرة هو : ﴿إِنَّمَا هِيَ ذِكْرُ الْكِتَابِ لِارْبَابِهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ تأمل هذه

آية ، وتأمل المسرى العام لسورة يونس من خلال تأمل الآيات التالية :

﴿الر تلك آيات الكتاب الحكيم﴾
 ﴿أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم ..﴾
 ﴿وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من العالمين﴾ لاحظ كلمة ﴿لا ريب فيه﴾
 ﴿أم يقولون افتراه﴾
 ﴿يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين﴾ لاحظ كلمة ﴿هدى ورحمة للمؤمنين﴾
 ﴿فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك﴾
 لاحظ كلمة ﴿في شك﴾ ﴿قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين يعبدون من دون الله﴾
 لاحظ كلمة ﴿في شك﴾
 ﴿قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه﴾
 ﴿واتبع ما يوحى إليك واصبر ...﴾

...

لو أنك نظرت هذه الآيات بتأمل لوحدها : إما أنها تتحدث عن الشك وتزيل أسسه ، أو أنها تتحدث عن هداية القرآن والاهتداء به ، وكل ذلك مرتبط بقوله تعالى من سورة البقرة : ﴿التم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين﴾

.....

إنه بسورة يونس يبدأ التفصيل الثاني لسورة البقرة تفصيل أول آية فيها ، ونحن - كما رأينا من قبل - أن السورة عادة لا تفصل محورها فقط بل تفصل محورها وامتداداته وارتباطاته من سورة البقرة نفسها ، وهذا الذي نراه في سورة يونس .

...

ولقد فطن الألوحي إلى مجموعة روابط تربط بين سورة يونس وسورة براءة النبي ﷺ سيقها فقال : (ووجه مناسبتها لسورة براءة أن الأولى ختمت بذكر الرسول ﷺ

وهذه ابتدئت به ، وأيضاً أن في الأولى بياناً لما يقوله المنافقون عند نزول سورة من القرآن وفي هذه بيان لما يقوله الكفار في القرآن حيث قال سبحانه : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افترأه قل فأتوا بسورة مثله ﴾ الآية وقيل جل وعلا ﴿ وإذا نزل عليهم آياتنا قال الذين لا يرجعون لقائنا أنت بقرآن غير هذا أو ندله ﴾ وأيضاً في الأولى ذم المنافقين بعدم التوبة والتذكر إذا أصابهم البلاء في قوله سبحانه : ﴿ أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ﴾ على أحد الأقوال . وفي هذه ذم لمن يصيبه البلاء فيرغب في عدم العودة وذلك في قوله تعالى : ﴿ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضره ﴾ وفي قوله سبحانه : ﴿ حتى إذا كنتم في الفلك وجرئين بهم برح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين ﴾ إلى أن قال سبحانه : ﴿ فلما أتجأهم إذاهم ينعون في الأرض بغير الحق ﴾ وأيضاً في الأولى براءة الرسول ﷺ من المشركين مع الأمر بقتالهم على أتم وجه ، وفي هذه براءته ﷺ من عملهم ، ولكن من دون أمر بقتال ، بل أمر فيها عليه الصلاة والسلام أن يظهر البراءة فيها على وجه يشعر بالإعراض وتخليع السبيل ، كما قيل على ضد ما في الأولى ، وهذا نوع من المناسبة أيضاً ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ وإن كذبوك فقل لي عمل ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ﴾ (

كما فطن صاحب الظلال رحمه الله إلى الصلة بين بداية سورة يونس وخاتمتها فقال :

(والفرط في سياق السورة يوحد بين مطلعها وخاتمتها . فنجيء في مطلع قوله تعالى : ﴿ ألر تلك آيات الكتاب الحكيم . أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ﴾ .. ويحيى في الختام : ﴿ والبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ﴾ .. فالحديث عن قضية الوحي هو المضيق وهو الختام . كما أنه هو الموضوع المتصل : منضم بين مطلع والختام)

القسم الأول من سورة يونس

وتمتد حتى نهاية الآية (٥٦) حيث يأتي بعد ذلك قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ ... ﴾ وهذا القسم يتألف من آية هي مقدمة السورة ، ومقطعين يناقشان الرب في القرآن :

المقطع الأول بدايته : ﴿ أَكُنْ لِلنَّاسِ عَجَبًا أُنْزِلَ إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ ﴾ فهذا المقطع يناقش الكافرين بأصل الوحي

والمقطع الثاني بدايته : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ كُفْرًا .. ﴾ فهذا المقطع يناقش المكذبين بالقرآن ، فالقسم مجموعه يناقش الرب في القرآن ، فهو إذن يصب في تفصيل قوله تعالى ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾

فهذا القسم في السورة يؤكد أن هذا القرآن لا ريب فيه ، ثم يأتي القسم الثاني ليؤكد أن هذا القرآن هدى ويجب أن يتهدى به

• • •

تبدأ السورة بآية تدل على مضمون السورة وهي : ﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَتَى الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ فالآية الأولى في السورة تذكر حكمة الكتاب ، وذلك يؤكد أنه لا ريب فيه ، وأنه هدى يجب أن يتهدى الناس به ، فهذه الآية التي هي مقدمة السورة تشير إلى مضمون السورة ، كما أنها في عملها تحقق ما يسمى في علم البلاغة (ببراعة الاستهلال) على أعظمه وأروع ، وشه وكتابه مثل الأعلى ، وتزده كتابه وكلامه أن يشبه كلام البشر .

وسعرض مقدمة السورة مع المقطع الأول من القسم الأول معاً وهذا لئلا نلغى الشروع في ذلك

مقدمة السورة والمقطع الأول من القسم الأول

المقدمة آية واحدة ثم يأتي المقطع ويسمر حتى نهاية الآية (٣٧) وهذا هو

مع المقدمة :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ① أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا
إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ هُمْ قَدَمَ صِدْقٍ
عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ② إِنْ رَبُّكَ اللَّهُ
الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ
الْأُمُورَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ
أَقْلًا تَذَكَّرُونَ ③ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ④ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ
مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ⑤ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الشَّمْسَ ضِيَاءً
وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحَبَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ
إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ⑥ إِنْ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ⑦ إِنَّ الَّذِينَ
لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ

ءَايَتِنَا غَفُلُونَ ﴿٥﴾ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ
 ﴿٧﴾ دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَنَحْمُكَ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَأَنبَرُ دَعْوُهُمْ أَنَّ الْحَمْدُ
 لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾ * وَلَوْ يَعْجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ
 لَفُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ ۚ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٩﴾
 وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبَيْهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ
 ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّهِ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلنَّاسِ فِي مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴿١٠﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ
 بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ
 خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا نُنَادِيكَ عَلَيْهِمْ
 ءَايَاتُنَا بِآيَاتِنَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنتَ بَقَرَةٌ أَوْ كَذَٰبَتُكَ أَوْ إِلَهَةٌ ۚ قُلْ
 مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدَّلَهُ مِنْ ثَلَاثِي نَفْسِي ۚ إِنِّي أَخَافُ
 إِنِّي عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ
 وَلَا أَدْرَبْتُكُمْ بِهِ ۚ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾ قُلْ
 أَظْلَمُ مِنْ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ

الْمَجْرُمُونَ ﴿١٧﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ
 هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَدْعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي
 الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً
 فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾
 وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا آيَةٌ مِّن رَّبِّنَا قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ
 مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَاءٍ مِّثْمِمْ إِذَا هُمْ مُكْرَ
 فِيءٌ ءَابِتِينَ قُلْ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ الَّذِي
 يُسَوِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَبَحْرَيْنَ يَوْمَ يَبْرِجُ طَيْبَةٌ
 وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ
 بِهِمْ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَجَبْنَاهُمْ مِّنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ
 الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّا أَجَبْنَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَتَأَيَّاهَا النَّاسُ
 إِنَّمَا بَغْبُكُمُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَّتَعَ الْحَبِيزَةُ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنشِرُكُمْ
 كَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَبِيزَةِ الدُّنْيَا كَمَا أَهْلُ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ
 بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ
 زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرٌ أَلْبَلَا أَوْ نَهَارًا

فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ ۚ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦﴾ وَاللَّهُ يَدْعُوهُ إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٧﴾ * لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۚ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ
سَيِّئَةٍ يَمْثِلُهَا وَيَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ
قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٩﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ
جَمِيعًا ۖ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ ۖ فَرَيْلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ
شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِبَانًا تَعْبُدُونَ ﴿٣٠﴾ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۖ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْإِن
كَارُ ۖ عَنِ عِبَادَتِكُمْ لِغُلَافٍ ۚ ﴿٣١﴾ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ۖ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٢﴾ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ النَّعْمَ وَالْأَبْصَارَ ۖ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ
الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يَدِيرُ الْأَمْرَ ۚ فَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ قَدْ لَكُمْ
لِللَّهِ رُبُّكُمْ الْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۚ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٣٤﴾ كَذَلِكَ
حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٥﴾ قُلْ هَلْ مِنْ
شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَبْدُوهُ أَنْ يَخْلُقَ ۖ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوهُ أَنْ يَخْلُقَ ۖ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ فَأَنَّى

تُؤَفِّكُونَ ﴿٢٤﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي
لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ قُلْ
لَكَ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٢٥﴾ وَمَا يَبِيعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنِي مِنَ الْحَقِّ
شَيْعًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٦﴾ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾

ملاحظة حول طريقتنا في تفسير ما سيأتي من القرآن :

في ما مر معنا من التفسير حرصنا أن تأتي بالمعاني العامة للآيات المفسرة ، ثم نتممها
بالتفسير الحرفي ، وكان ذلك يضطرنا إلى التكرار ، وقد أجبنا إلى ذلك حرصنا على
عرض معاني ما نفسره متسلسلاً ، لتأكيد وحدة المقطع ، أو القسم ، أو المجموعة ،
ونعتقد أن ما مر كان كافياً لتأكيد ما أردناه ، ولذلك ورعنا في الاختصار فإننا لن نسير
بعد الآن على مبدأ ذكر المعنى العام ثم المعنى الحرفي ، بل سنكتفي بذكر المعنى الحرفي .
كلمة بين يدي الآيات :

إن الناس الذين يسكرون الوحي إنما يفعلون ذلك لأن تصوراتهم عن أمور كثيرة
معنوية ومن ثم ، وهذه الآيات تناقض هؤلاء ، فإنها تصحح كل المفاهيم التي تؤدي إلى
إنكار الوحي ، وهذا شيء لابد من تذكره لإدراك الصلة بين الآيات

قلنا : إن القسم الأول من سورة يونس يناقش المرتابين في هذا القرآن ، ويؤكد أن
هذا القرآن لا ريب فيه ، وقلنا : إن المقطع الأول من القسم الأول يناقش الذين يسكرون
أصل الوحي ، وههنا نقول : إن مناقشة المشركين لأصل الوحي إنما كانت كحجر يوصل
إلى مناقشة المرتابين في القرآن ، لذلك نجد في هذا المقطع قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا نُطِيَ عَلَيْهِمُ

للناس عجباً ﴿ المصرة لإنكار التعجب منه ﴿ أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس
وبشر الذين آمنوا أن لهم قَدَم صدق ﴿ أي سابقة وفضلاً ومنزلة رفيعة ﴿ عند ربهم
قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ﴿ أي إن هذا الرسول واضح السحر .

قوائد :

١ - أنكر الله تعالى في هذه الآية على من تعجب من الكفار من إرسال المرسلين من
البشر ، وذلك دأب الناس من كل رسالة ، بما في ذلك رسالة رسولنا ﷺ قال ابن
كثير : قال الضحاك عن ابن عباس : لما بعث الله تعالى محمداً ﷺ رسولاً أنكرت
العرب ذلك - أو من أنكر منهم - فقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل
محمد فإنزل الله عز وجل : ﴿ أَكُنْ لِلنَّاسِ عَجَباً ﴾ قال النسفي : (فقد كانوا يقولون :
العجب أن الله لم يبعث رسولاً يرسله إلى الناس إلا يتيم أي طالب . واسع عجبهم هذا ،
العجب من ذكر البعث والإنذار بالنيان ، والتشهير بالجنان) وقد رد النسفي هذا
العجب فقال : وكل واحد من هذه الأمور ليس بعجب ، لأن الرسل المبعوثين إلى الأمم
لم يكونوا إلا بشر مثلهم . وإرسال اليتيم أو الفقير ليس بمعجب أيضاً ؛ لأن الله تعالى إنما
يختار للنبوّة من جمع أسبابها ، والغنى والتقدم في الدنيا ليس من أسبابها ، والبعث للجزاء
على الخير والشر هو الحكمة العظمى ، فكيف يكون عجباً ؟ إنما العجب والمكسر في
العقول تعطيل الجزاء .

٢ - غير بالآية عن السابقة والفضل والمنزلة الرفيعة بالقدم الصدق ؛ لأن السعي
والسبق إنما يكون بالقدم ، ولذلك سميت المسعاة الجميلة والسابقة قدماً ، كما سميت
النعمة بدا لأنها تعطى باليد ، وإضافة القدم إلى الصدق فيه دلالة على زيادة الفضل
المعطاة لأصحاب ذلك من الله ، ويمكن أن يفسر قدم الصدق بمقام الصدق أو سبق
السعادة .

وقد توسع الأوسى في هذا المقام مبيناً معنى (قدم صدق) ثم استطرد في ذكر
استعمالات العرب لكلمة القدم مجازاً فقال : ﴿ قدم صدق ﴾ أي سابقة ومنزلة رفيعة
﴿ عند ربهم ﴾ وأصل القدم الحظوظ المخصوص ، وأطلقت على السبق مجازاً مرسلًا لكونها
سبه وآله ، وأريد من السبق الفضل والشرف ، والتقدم المعنوي إلى منازل الرفيعة مجازاً
أيضاً ، فأنجز هاترتين ، وقبل : المراد تقدمهم على غيرهم في دخول الجنة لقوله ﷺ :
« نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » وقوله ﷺ : « إن الجنة محرمة على الأنبياء حتى

أدخلها أنا ، وعلى الأمم حتى تدخلها أمي » وقيل : تقدمهم في البعث ، وأصل الصدق ما يكون في الأقوال ، ويستعمل - كما قال الرابع - في الأفعال فيقال : صدق في القتال إذا وفاه حقه ، وكذا في ضده يقال : كذب فيه ، فيعبر به عن كل فعل فاصل ظاهر أو باطن ، يضاف إليه كمقعد صدق ، ومدخل صدق ، ومخرج صدق ، إلى غير ذلك .)

كلمة في السياق :

محور هذه السورة كما قلنا من قبل أول آية في سورة البقرة وهي قوله تعالى : ﴿ هَلْ أَلَمَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا يَرَىٰ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ فهي تفصيل هذه الآية ، ومن ثم فإن هذه السورة تستأصل الشك ، وتبيح على اتباع القرآن ، ووصف القرآن بالحكمة في الآية الأولى ، والبدء في هذا المقطع بعرض عجب الكافرين من الوحي ، والتعجب منه ، هو سير في هذا الطريق ، فالشك بالقرآن تعود أسانه إما إلى الشك بأصل الوحي ، أو الشك بالموحى إليه . وهذا المقطع الذي بين أيدينا ينسف الشك بأصل الوحي بتبيان أن وحي الله وإرسال الرسل ضرورة لا يحصى عنها . فكيف تكون مستغربة ! وقد ذكر المقطع عدة مجموعات من الآيات ، كل مجموعة تنسف العجب من إنزال الوحي بشكل من الأشكال ، فلنتنقل الآن إلى عرض المجموعة الأولى لرى ما قلناه واضحا :

المجموعة الأولى

﴿ إِنْ رَأَيْتُمْ اللَّهَ ﴾ فهو مريبكم وسيدكم ومالككم ، ومن كان كذلك فكيف يترككم بدون هداية ووحى وإنذار ! ﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ وهل هي كأيامنا ، أو كل يوم منها بألف سنة ، أو أفراد غير هذه وهذه ؟ أقوال للمفسرين وستأتي . ﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ قال ابن كثير : (والعرش أعظم المخلوقات وسقفها) أقول : العرش مخلوق غيبي ، يجب الإيمان به ، وعمسك عن التفصيل في شأنه ، إلا في الحدود التي فصلت فيها النصوص ، والنص في سياقه يفيد أن من كانت السموات والأرض خلقه ، والعرش في سلطانه ، فكيف يستغرب أن يوحى إلى خلقه ليوجههم ويأمرهم وينهاهم . ﴿ يَدْبُرُ الْأُمُورَ ﴾ أي أمر الخلق كله . وأمر ملكوت السموات والأرض والعرش . ومعنى (يدبر) يقضي ويقدر على مقنضي الحكمة . بدأ بالتذكير بربوبيته وما يدل على عظمته وملكه ، من خلقه السموات والأرض ، وأتممها بتذكيره بتدبير أمر الخلق كله ؛ ليعلم الجاحدون رسالاته أن الذي يدبر السموات والأرض يدبر البشر بإرساله رسلا لهم ، وإنزاله وحيا عليهم . ﴿ مَا مِنْ

شفع إلا من بعد إذنه ﴿ أي : لا يشفع شافع عنده إلا إذا إذن له ، وهذا تدكير يكمال عزته وكبريائه ، وإذا كان كذلك فكيف يتوهم الجاحدون ألا ينزل وحياً ، وألا بطلب عباده بتكليف . ﴿ ذلكم ﴾ العظيم الموصوف بما تقدم ﴿ الله وبكم ﴾ وإذا كان ربكم فإنه سيأمركم ويهتكم عن طريق الوحي . ﴿ فاعبدوه ﴾ أي أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له ، فهو الذي يستحق العبادة لا غيره من إنسان أو ملك ، أو طيقة ، فضلاً عن غير ذلك من معنى أو حماد . وإذا كان هو المستحق للعبادة التي يدخل فيها معرفته وطاعته ، والقيام بوظائف العبودية له ، فكيف الطريق إلى ذلك إلا بواسطة الوحي . ﴿ أفلا تذكرون ﴾ أي أيها الجاحدون إنزال الوحي وإرسال الرسل ، وأيها المشركون به غيره ، ألا تتدبرون فتستدلون بوجود هذا الخلق على الخالق ، وتعرفون بذلك صفاته ، وتذكرون أن من هذا شأنه لا يترك عباده بلا وحي وأمر ونهي ، وثواب وعقاب ، وهكذا ، وبآية واحدة هدم الشبهة الأولى التي تحول دون الإيمان بهذا القرآن ، وهي شبهة من يستبعد أصلاً أن ينزل الله وحياً .

فوائد :

١ - قال ابن كثير ، وقال الدررلوردي عن سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة أنه قال حين نزلت هذه الآية ﴿ إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض ﴾ الآية لقبهم ركب عظيم لا يرون إلا أنهم من العرب . فقالوا لهم : من أنتم ؟ قالوا : من الجن ، خرجنا من المدينة ، أخرجتنا هذه الآية . رواه ابن أبي حاتم .

٢ - رأينا أن السورة بعد مقدمتها عرضت لشبهة وردتها ، ولتسائل الآن عن مظنة وجود هذه الشبهة في الفكر العالمي ؟ .

نقول : إن من درس تاريخ الفلسفة يجد أن هذه الشبهة تكاد تكون أحد أركان الفكر الفلسفي في العالم ، فمنذ أرسطو - بل من قبله حتى الآن - تجد الفكر الفلسفي - بما في ذلك الفكر الذي يثبت وجود الله - يعتقد أن الله لا يتدخل في شؤون خلقه ، بل كان أرسطو يتصور أن الله منصرف عن خلقه أصلاً ، لا يعيه من أمورهم شيئاً ، فهو مشغول بكونه سعيداً - تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً - ومن درس وضع العالم المعاصر يجد أن أكثر الخلق هذا شأنهم ، فأكثر المجتمعات ، وأكثر المفكرين ، لا ينكرون وجود الله ، ولكن إيمانهم بوجوده يرافقه عدم استعداد للتفكي عنه ، أو على الأصح استغراب أن ينزل وحيه، وأن يكون وحيه ملزماً وموحيهاً ، وخد مثلاً أمريكا ،

وأمرى كما تكتب على دولارها « بالله يؤمن » ولكن دستورها يعبر من الجرائم حمل الختم الأمريكي على دين يكون هو الحاكم ، فماذا يعنى هذا وأمثاله . وقد أصبح مثل هذا هو المسيطر على التفكير البشري ، إلا أن البشر في عصرنا نواضعوا على أن الله لا علاقة له بشؤونهم ؟ وهل هذا إلا ما عرضته الآية الأولى في النقص وهل اجواب عليه إلا ما جاء في الآية الثانية

٣ — من الشبهات التي يطيرها الرافضون لتحكيم كتاب الله ، ولتحكيم شريعته « أن هناك دعاوى كثيرة في هذا الشأن ، وأن هناك اختلافات كثيرة ، وهذا من أكبر الخلل والظلم ، فكثرة الخلاف لا تعني فقدان الحق ، ثم لا تقتضي تركه ، بل كثرة الخلاف تبعث على العلم وبذل الجهد للوصول إلى اليقين ، ومن بذل أدنى جهده عرف أن ديناً هذا القرآن كتابه هو الحق الخالص .

وبعد أن هدم الله شبهة المنكرين لأصل الرحي ، ذكر الله عباده ووعظهم ، فأعبر أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة ، لا يترك منهم أحداً إلا ويعيده كما بدأه . وأن حكيمته في إرجاع الخلق إليه وبعثهم هو مجازاة المكلفين . فمقتضى عدله أن يثيب الطيع ويعاقب العاصي ، ومن ثم اقتضى ذلك أن يكون هناك يوم آخر . وإذا كان الأمر كذلك فكيف يستعرب المستعربون أن ينزل وحياً ينذر الناس بما أمامهم ، ويبشر الصالحين بما أعد لهم ، بعد أن يدلهم على طريق الإيمان والعمل الصالح . قال تعالى : ﴿إليه مرجعكم جميعاً﴾ أي إلى الله رجوعكم ومآلكم كذلككم ، فلا ترجعون في العاقبة إلا إليه ؛ فاستعدتوا للاقائه باتباع وحيه ﴿وعد الله حقاً﴾ أي هذا وعده الجازم المؤكد أن يعيده إليه جميعاً . ﴿إنه يبدأ الخلق ثم يعيده﴾ هذا تعليل لإمكان العودة وقد شاءها الله فما المانع من ذلك . وتعليل لوجوب المرجع إليه فمن بدأ الخلق قادر على أن يعيده وقد أوجب الرجوع إليه ﴿ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط﴾ أي العدل والجزاء الأوفى ، أي ليكافأهم بعدله ويوفيهم أجورهم ، أو ليكافأهم بسبب عدلهم إذ آمنوا ولم يظلموا ، وهذا بيان للحكمة من ابتداء الخلق وإعادته ، فالحكمة هي جزاء المتكثفين على أعمالهم ﴿والذين كفروا لهم شراب من حميم﴾ أي بالغ نهاية الحرارة ﴿وعذاب أليم بما كانوا يكفرون﴾ أي بسبب كفرهم بعدون يوم القيامة بأنواع العذاب من سحوم وحميم ، وإذا كان هذا وعده ، وإذا كان هذا كائناً لا محالة ، فكيف يستعرب الجاحلون أن ينزل وحياً ؟ وكيف يتهمون رسوله بالسحر ! فالآية وعظ

وتذكير وتدلِيل وهي - في الوقت نفسه - تحطيم لإنكار الكافرين أصل الوحي

فائدة :

إن الإيمان بالله يلزمه الإيمان باليوم الآخر ، فمن عَرَفَ الله آمن باليوم الآخر ، إن من عرف علم الله وقدرته لم يستغرب الإعادة والحساب ، ومن عَرَفَ عدل الله لم يستغرب أن يوجد يوم لتحقيق العدل المطلق ، ومن عَرَفَ انتقامه لم يستغرب أن يوجد يوم آخر يعذب به أعداءه ، ومن عَرَفَ كرمه لم يستغرب أن يعد لأوليائه جنة ، كيف وقد أرسل الرسل للتبشير بجنته والإنذار بناره ، فكيف يستغرب المستغربون ؟؟

إن علة عصرنا الرئيسية هي الغفلة عن الله واليوم الآخر ، والغفلة عما تقتضيه معرفة الله واليوم الآخر ، من التزام بوحى الله ، واتباع رسوله ﷺ وشرعته ، ولا دواء لهذه الغفلة إلا بالذكر ، وتلاوة القرآن ، وبالعلم ، وإلا بصحبة الذاكرين ، والعلماء العاملين ، الطالبين لوجه الله ، الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة .

...

﴿ هو الذي جعل الشمس ضياء ﴾ أي ذات ضياء ﴿ والقمر نورا ﴾ أي ذا نور ، والضياء أقوى من النور ، ولذا جعله للشمس ، جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياءً ، وجعل شعاع القمر نوراً ، ممّا يشعر بأن هناك فارقاً ما ، وقد ظهر في عصرنا بوضوح الفارق بين الشمس والقمر . إذ أن نور القمر انعكاس لضياء الشمس . فالشمس نورها منها ، والقمر نوره مستمد من الشمس . وهكذا تظهر معجزات القرآن يوماً قيوماً ، ففى كل يوم جديد ﴿ وقدره منازل ﴾ أي وقدر سير القمر منازل : أو قدره ذا منازل : فأول ما يبدو صغيراً ، ثم يتزايد نوره حتى يستوى ويكمل إبداره ، ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حالته الأولى . وهكذا كل شهر قمري ﴿ لتعلموا عدد السنين والحساب ﴾ أي لتعلموا بالشمس والقمر عدد السنين والشهور والأيام ، وحساب الآجال والمواقيت المقررة بالسنين والشهور . قال ابن كثير . (فالشمس تُعرف الأيام ، ويسير القمر تُعرف الشهور والأعوام) . أقول : وبالشمس تُعرف السنين الشمسية ، وبالقمر تُعرف السنين القمرية ﴿ ما خلق الله ذلك إلا بالحق ﴾ أي ما خلق الله المذكور إلا متلبساً بالحق الذي هو الحكمة البالغة ولم يخلقه عبثاً ﴿ يفصل الآيات ﴾ أي يبين الجميع والأدلة ﴿ ليقوم يعلمون ﴾ أي تقوم عندهم علم بدقائق هذا الكون ، فإذا كان لهم تدبر وتأمل يتفهمون بهما . وإذا كان الله عز وجل يفعل مثل هذا

لمصلحة عباده ، فكيف يهملهم ، فلا يهديهم ولا ينزل عليهم وحياً يشرهم وينذرهم ، ألا إن عجب الناس من أن ينزل الله وحياً في غير محله . وهكذا نرى أن الشبهة الأولى ضد هذا القرآن تنحطم بشكل ثم بأخر ﴿ إن في اختلاف الليل والنهار ﴾ أي في مجيء كل واحد منها خلف الآخر ، أو في اختلاف لوليها ، أو في تعاقبهما ، إذا جاء هذا ذهب هذا ، وإذا ذهب هذا جاء هذا ، لا يتأخر عنه ، أو اختلافهما بالذهاب والحيء والزيادة والنقصان ﴿ وما خلق الله في السموات ﴾ أي من الآيات الدالة على عظيمته من ظاهر للجميع أو ظاهر لبعض ﴿ والأرض ﴾ من الخلائق والعجائب والدلائل ﴿ لآيات ﴾ أي دلالات على قدرته تعالى ﴿ لقوم يتقون ﴾ أي يتقون الله باتقاء عقابه وسخطه وعذابه ، يحضنهم بالذكر لأنهم يحذرون الآخرة فيدعونهم الخلل إلى النظر ، كأن الله عز وجل بعد أن أقام الحجة على ضرورة إنزال الوحي من خلال ذكره عنايته بخلقه ، نبه تعالى أن الآيات في هذا الكون التي ندل على كمال عنايته لا يعرفها ولا ينتفع بها إلا المتقون ، فلا يستغرب إذن أن يكون كثير من الناس بمنأى عن الانتفاع ، وبالتالي فهم ميتعون عن الوحي المنزل .

ثم عطف الله عز وجل بخمس آيات تبين السبب الرئيسي للكفر بالوحي وهو الكفر بالآخرة والاطمئنان للدنيا ، وتدل على الطريق الصحيح للوصول ، وتذكر بعض الأسباب التي تجعل الناس يكفرون ، فالكفر أثر عن الجهل بالله وسنته . ففي الآيات الخمس الآتية مرید بيان في شأن الكفر بالوحي والإيمان به

• • •

ويلاحظ أن المقطع الذي بين أيدينا بدأ بقوله تعالى ﴿ أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا ... ﴾ وهي تنتهي بإنذار الكافرين ونشير المؤمنين . وكما أن ذكر الإنذار في الآية الأولى سبق ، فإن الإنذار هنا يسبق النشير

.....

﴿ إن الذين لا يرجون لقاءنا ﴾ بالبعث ، أي لا يتوقعونه أصلاً ، ولا يحفظونه باهم ، لغفلهم عن التفطن للحقائق ، أو لا يؤمنون حسن لقاءنا كما يؤمله السعداء ، أو لا يخافون خطر لقاءنا الذي يجب أن يخاف ﴿ ورضوا بالحياة الدنيا ﴾ أي بدل الآخرة ، بأنكارهم للآخرة وإبصارهم القليل القاني على الكثير الباقي فجعلوا الحياة الدنيا منهي

رضاهم ﴿ واطمأنوا بها ﴾ أي واطمأنت إليها نفوسكم حتى لم يبق بها أي مزعج يحركها نحو الآخرة . قال النسفي (أي : وسكنوا فيها سكون من لا يزعج عنها فنوا شديداً وأتقوا بعيداً) أو ونصرفوا بحرية كأنهم أرباب وفروا من العبودية ومن التذكير بها : وهذا وضع أكثر الخلق الآن ، بل على هذا النوع من التفكير تقوم الحضارة العالمية والمدينة العالمية بمؤسساتها وصورها وفروعها ، كل شيء في عصرنا يقوم على تعظيم الدنيا وتمجيدها ، وبالتالي التهاك على كسبها وملاذها ومقائنها ولهوها دون النظر إلى الآخرة . ثم كمل وصف هذا النوع من الناس ﴿ والذين هم عن آياتنا ﴾ أي دلائل وحدانيتنا ﴿ غافلون ﴾ أي تاركون النظر فيها فلا يتفكرون . فهؤلاء ما جزأهم ؟ ﴿ أولئك مأواهم النار ﴾ أي مقرهم ﴿ بما كانوا يكسبون ﴾ أي بسبب كسبهم فهي عقوبة في مقابل ذنب . قال الحسن البصري واصفاً حال هؤلاء أخذاً من الآية : (والله ما زينوها ولا رفعوها حتى راضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية ، فلا يتفكرون فيها ، والشرعية فلا يأنمرون بها بأن مأواهم يوم معادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا والجرائم ، مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر)

﴿ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ﴿ عديهم ربهم بإيمانهم ﴾ أي بسددهم بسبب إيمانهم للاستقامة على سلوك الطريق السوي المؤدي إلى الثواب ، أو يهديهم ربهم في الآخرة بنور إيمانهم إلى طريق الجنة . وفي الآية بشارة لمن آمن وعمل صالحاً بأن الله يتولى أمره ويكمل عليه نعمته ﴿ تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم . دعواهم فيها ﴾ أي دعاؤهم فيها ﴿ سبحانك اللهم ﴾ أي يدعون الله بقولهم سبحانك اللهم تليدداً بذكره . ﴿ وتحيتهم فيها سلام ﴾ أي يحيي بعضهم بعضاً بالسلام ، أو هي تحية الملائكة لإياهم ، أو تحية الله لهم سلام ﴿ وآخر دعواهم ﴾ أي وخاتمة دعائهم الذي هو التسبيح أن يقولوا ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ قال النسفي : قبل أول كلامهم التسبيح وآخره التمجيد . فينتدئون بتعظيم الله وتثنيه ، ويختتمون بالشكر والثناء عليه ، ويتكلمون بينهما بما أرادوا .

قال ابن جريج : أخبرت أن قوله ﴿ دعواهم فيها سبحانك اللهم ﴾ قال : إذا مر بهم الطير يشتبهونه ، قالوا : سبحانك اللهم وذلك دعواهم ؛ فيأتهم الملك بما يشتبهونه فيسلم عليهم فيردون عليه ، فذلك قوله ﴿ وتحيتهم فيها سلام ﴾ قال : فإذا أكلوا حمداً

الله ربهم ، فذلك قوله : ﴿ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ وقال سفيان الثوري : إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال : ﴿ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ﴾ .

وختم ابن كثير الكلام على الآية الأخيرة بقوله : « هذا فيه دلالة على أنه هو المصمود أبداً ، المعبود على طول الأبدى ، وهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره ، وفي ابتداء كتابه ، وعند تنزيله حيث يقول تعالى : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ ﴾ (الكهف : ١) ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ (الأنعام : ١) إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطها ، وأنه المصمود في الأولى الآخرة ، في الحياة الدنيا وفي الآخرة في جميع الأحوال ، ولهذا جاء في الحديث : « إن أهل الجنة يلهمون المسيح والتحميد كما يلهمون النفس » وإثما يكون ذلك لما يرون من تزايد نعم الله عليهم ، فتكرر وتعاد وتزداد فليس لها انقضاء ولا أمد ، فلا إله إلا هو ولا رب سواه)

ثم أخبر تعالى عن حكمته ولفظه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم ، أو على أموالهم ، أو على أولادهم بالشر ، في حال ضجرهم وغضبهم ، وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك . فلهذا لا يستجيب لهم - والحالة هذه - لطفاً ورحمة ، كما يستجيب لهم إذا ادعوا لأنفسهم ، أو لأموالهم ، أو لأولادهم بالخير والبركة والنجاة ، فيسب من ذلك يبقى الكافرون بالآخرة مترددين متحيرين كأثر من آثار استجابة الدعاء أحياناً ، وعدم استجابته أحياناً كأثر من حلمه عز وجل ، وصبره وإمهاله لعباده ، وعدم التعجيل لهم . وختم هذه المجموعة بهذه الآية فيه استكمال للحجج الواردة في هذه المجموعة ، فإنكار الوحي أثر عن أشياء كثيرة ، منها الكفر باليوم الآخر ، وهذه الآية تذكر سبباً من أسباب كفر الكافرين باليوم الآخر ، فالله رحيم بعباده لطيف بهم ، ومن ثم فإنه لا يعجل هم الشر ، وهذا كله نفى حكمته على من لا يؤمن باليوم الآخر ، ومن ثم فإنهم يستمرون فيما هم فيه من طغيان ، متحيرين مترددين ، بدلاً من أن يؤمنوا ويتابعوا الوحي قال تعالى : ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ ﴾ أي كاستعجالهم ﴿ بِالْخَيْرِ لَقَضَى إِلَيْهِمْ أَجْلَهُمْ ﴾ بأن يهلكهم ولكن يمهلهم ﴿ فَتَذَرُ ﴾ أي تترك ﴿ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ أي لا يؤمنون بالآخرة ﴿ فِي طُغْيَانِهِمْ ﴾ في تجاوزهم حدود الله ﴿ يَعْصُونَ ﴾ أي يترددون ويتحيرون . فصار المعنى : ولوعجلنا لهم الشر الذي دعوا به كما نعجل هم الخير ونحييهم لأمتوا وأهلكوا ، وقد نفى هذا نفى التعجيل ، فيسبب

من ذلك يبقى الكافرون في شركهم وضلالهم ويرددون بما يبهتهم الله ، وبفيض عليهم النعمة - مع طغيانهم - إلزاماً للحجة عليهم .

ملاحظة :

لاحظ الصلة بين قوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ الآية الثانية من الآيات الخمس الأخيرة وبين قوله تعالى ﴿ فَلِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ في الآية الحادية عشرة التي هي آخر آية في المجموعة الأولى من المقطع ، مما يشير إلى أن الآيات الخمس الأخيرة متكاملة في مجموع تقريراتها ، وقد ذكرنا من قبل محل هذه التقريرات في السياق

فائدة :

بمناسبة قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشُّرَّ اسْتَعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ ﴾ ذكر ابن كثير ما رواه الزراري في مسنده عن جابر قال قال رسول الله ﷺ : لا تدعوا على أنفسكم ، لا تدعوا على أولادكم بالاندعوا على أموالكم ، لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستحب لكم .

كلمة في السياق :

وأما أن سورة يونس مدونة بمقدمة هي الآية الأولى منها، ثم ذكرت موقفاً من مواقف الكافرين من الرُحى والرسول والقرآن ﴿ أَكَا لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صَدَقَ عَنْهُمْ ﴾ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ﴿ ثم جاءت المجموعة الأولى من المقطع الأول وهي التي مَرَّت معنا فهَدَمَت عَجَبِهِمْ ، وَهَدَمَت دَعْوَاهُمْ ، وَالْآن تَأْتِي بِمُجْمُوعَةِ أُخْرَى تَهْدِمُ الْعَجَب وَالِاسْتِعْجَالَ ، وَتَهْدِمُ إِهْمَاءَ الرَّسُولِ ﷺ بِالسَّحَرِ

فتنزع المجموعة الثانية من المقطع الأول من القسم الأول من سورة يونس :

المجموعة الثانية

﴿ وَإِذَا مَرَّ الْإِنْسَانُ الضُّرُّ ﴾ أي أصابه الضر ﴿ دَعَانَا ﴾ أي دعا الله لإزالته ﴿ فَجَنَّبَهُ أَوْ قَاعَدَهُ أَوْ قَانَمَا ﴾ معناه أن الضرور لا يزال داعياً لا يفتر عن الدعاء حتى

يزول عنه الضر ، فهو يدعونا في حالاته كلها ، سواء كان مضطجعاً عاجزاً عن النهوض ، أو قاعداً لا يقدر على القيام ، أو قائماً لا يطبق المشي ﴿ فلما كشفنا عنه ضره ﴾ أي أزلنا ما به ﴿ مر كأن لم يدعنا إلى ضره منه ﴾ أي مضى على طريقته الأولى قبل مس الضر ونسي ، أو مر عن موقف الابتال والتضرع لا يرجع إليه كأنه لا عهد له به ، كأنه لم يدعنا ، أخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا أصابه الضر وأصابته الشدة ، وكيف أنه يجزع ويكفر الدعاء عند ذلك . فإذا فرج الله شدته ، وكشف كربته ، أعرض وذهب كأنه ما كان به من ذلك شيء . ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته ﴿ كذلك ﴾ أي مثل ذلك التزني ﴿ وإن للمسرفين ﴾ أي للمجاوزين الحد في الكفر ، والمزني هو الشيطان بوسوسته ﴿ ما كانوا يعملون ﴾ من الإعراض عن الذكر ، والصّد عن سبيل الله ، واتباع الكفر .

وهكذا بدأت هذه المجموعة تكمل الحجج على الكافرين في إنكارهم الوحي . فكأنها قالت : أنتم أيها الكافرون إذا أصابكم الضر تجارون إلى الله في الدعاء ، مما يدل على أنكم تعتقدون أن الله لا يهلككم ، فكيف إذن تتعجبون أن ينزل وحياً ويرسل رسلاً؟! فكما أنكم إذا دعوتهم فأجابكم تسون نعمته عليكم فهكذا هنا تسون وجهه وتعجبون منه هذا شأنكم الإسراف في كل شيء .

وفي هذا السياق ذكرهم بأن إرسال الرسل سنّته في الأمم السابقة ، وهدّدهم أن إهلاك المكذّبين كذلك سنّته ، وذكرهم أنهم سألون في الطريق نفسه فليحذروا .

﴿ ولقد أهلكنا القرون ﴾ أي الأمم ﴿ من قبلكم لما ظلموا ﴾ أي لما أشركوا وظلموا بالكذب ﴿ وجاءهم رسلهم بالبينات ﴾ أي المعجزات الدالات على صدقهم ﴿ وما كانوا يؤمنوا ﴾ ولذلك استحقوا الإهلاك ، فمهما بقوا فإنهم مصرون على الكفر يعني : أن السب في إهلاكهم تكذيبهم للرسل ، وعلم الله أنه لا فائدة في إمهالهم بعد أن أزموا الحجة بعبث الرسل ، ففي الآية إخبار عما أحل بالقرون الماضية في تكذيبهم الرسل فيما جاؤوهم من البينات والحجج الواضحات ﴿ كذلك ﴾ أي مثل ذلك يعني الإهلاك ﴿ نجزي القوم المجرمين ﴾ وهو وعيد لمن كذب برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ﴿ ثم جعلناكم ﴾ يا من بُعث إليهم محمد عليه الصلاة والسلام ﴿ خلائف في الأرض من بعدهم ﴾ أي استخلفناكم في الأرض بعد القرون التي أهلكناها ﴿ لننظر كيف تعملون ﴾ أي لننظر أنعمتمون خيراً أو شراً ، فتعاملكم على حسب عملكم ، أي

أنهم ينظرون منا فانظروا كيف تعملون ألبالاعبار بماضيكم ، أم الاغترار بما فيكم ، وبهاتين الآيتين تقوم حجة أخرى على من تعجبوا من أن يرسل الله رسولا مبشرا ونذيرا ، وذلك من خلال التذكير بأن الله أرسل رسلا من قبل ، وعذب من كذبهم ، فمن درس ونظر غلب أنه لا محل للعجب أن يبعث الله محمدا ﷺ بهذا القرآن ، وفي هذا السياق ذكرهم وحذرهم وخوفهم وأنذرهم ، وبهذا تنتهي المجموعة الثانية في هذا المقطع وقد اكملت صرح الرد على الكافرين في التعجب من إرسال محمد ﷺ بشيرا ونذيرا ، لتأتي المجموعة الثالثة لتهدم عجبهم بشكل آخر .

فوائد :

١ - بمناسبة قوله تعالى ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لَاحِظْ أَوْ قَائِماً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ غُصَّتَهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَلْحَظْنَا إِلَىٰ ضُرِّهِ ﴾ قال الألوسي :

« وفي الآية ذم لمن يترك الدعاء في الرخاء ويهرع إليه في الشدة ، واللائق بحال الكامل ، التضرع إلى مولاه في السراء والضراء ، فإن ذلك أرجى للإجابة ففي الحديث « تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة » .

وأخرج أبو الشيخ عن أبي الدرداء قال : ادع الله تعالى يوم سرائك يستجب لك يوم ضرائك . وفي حديث الترمذي عن أبي هريرة ورواه الحاكم عن سليمان وقال صحيح الإسناد « من سره أن يستجيب الله تعالى له عند الشدائد والكروب فليكثر الدعاء في الرخاء » والآثار في ذلك كثيرة .

٢ - بمناسبة قوله تعالى ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ نذكر ما يلي : ذكر مسلم في صحيحه عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء » .

وروى ابن جرير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عوف بن مالك قال لأبي بكر : رأيت فيما يرى النائم كأن سببا دلي من السماء ، فانتشط رسول الله ﷺ ، ثم أعيد فانتشط أبو بكر ، ثم ذرع الناس حول المنبر ، ففضل عمر بثلاث أذرع حول المنبر ، فقال عمر : دعنا من رؤياك لا أرب لنا فيها ، فلما استخلف عمر قال : يا عوف رؤياك ؟ قال : وهل لك في رؤياي من حاجة أو لم تنتهري ؟ قال : ويحك إني كرهت

أَنْ تَتَمَى خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَفْسَهُ ، فَقَصَرَ عَلَيْهِ الرُّؤْيَا حَتَّى إِذَا بَلَغَ ذُرْعَ النَّاسِ إِلَى الْمَنْرِ بِهَذِهِ الثَّلَاثِ الْأَذْرَعِ قَالَ : أَمَّا إِحْدَاهُنَّ فَإِنَّهُ كَانَ حَبِيقَةً ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّهُ لَا يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَّا تَلَمُّ ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنَّهُ شَهِيدٌ ، قَالَ فَقَالَ : يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ فَقَدْ اسْتَخْلَفْتُ بِأَبْنِ أُمِّ عَمْرٍ ، فَانْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : فَإِنِّي لَا أَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَّا تَلَمُّ قِيمًا شَاءَ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ (شَهِيدٌ) فَأَنِّي لَعَمْرُ الشَّهَادَةِ وَالْمُسْلِمُونَ مُطِيعُونَ بِهِ ؟

كلمة في السياق :

١ - نذكر هنا بما ذكرته من قبل أكثر من مرة . وهو أن القرآن يعطي معاني من خلال المعنى الحرفي ، ومن خلال السياق الجزئي ، ومن خلال السياق الكلي ، ونحن نلاحظ في هذه السورة كيف أن كل آية - أو عدة آيات - تسجل معنى ، وكل مجموعة تسجل معاني محقة هدفها معينا ، فأنت عندما تقرأ المجموعة الأولى ، أو المجموعة الثانية تلاحظ أنها عديم شبهة الكافرين ، وتلاحظ أنها تنذر وتبشر ، وتلاحظ أن كل آية منها تعلم وترثي وهكذا ... ومن ثم كان إعجاز هذا القرآن لا ينتهي

٢ - رأينا أن المجموعة الأولى والثانية قد هُدمت نفي الكافرين لأصل الوحي ، ومن جملة ما وأيناه أن سبباً من أسباب الإنكار للوحي هو الاطمئنان للدنيا ، وعدم رجاء لقاء الله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَوَضَعُوا بِأَلْحِيَاةِ الدُّنْيَا ... ﴾ وسنرى أن الآية الأولى في المجموعة الثالثة تعذرنا عن إنكار الذين لا يرجون لقاء الله هذا القرآن : ﴿ وَإِذَا قُتِلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ ﴾ مما يؤكد أن السياق ماضٍ في مناقشة الكافرين بالوحي ، ومما يؤكد أن إقامة الخجة على الكافرين في أصل الوحي هو الجسر للوصول إلى مناقشة المرتئين بهذا القرآن

المجموعة الثالثة

﴿ وَإِذَا تَكَلَّمَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا ﴾ أي القرآن ﴿ فِي نِسَاءت ﴾ أي ظاهرات واضحات ﴿ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ أي لا يخافون الموت ﴿ أَأَنْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا ﴾ أي من غلط آخر ﴿ أَوْ أَبْذِلُهُ ﴾ بأن تضع شيئاً مكان شيء ، وحكماً مكان حكم ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي ﴾ أي ما يغفل لي ﴿ أَنْ أَبْذِلَهُ مِنْ تِلْكَاءِ نَفْسِي ﴾ أي من قِبل نفسي ، أي ليس هذا إلي ، إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلّغ عن الله ﴿ إِنْ أَتَيْتَ إِلَّا مَا يَوْحَىٰ إِلَيَّ ﴾ أي لا اتبع

إلا وحي الله من غير زيادة ولا نقصان ، ولا تبديل ، لأن الذي أنبت به هو من عند الله لا من عندي فأبدله ﴿ إني أخاف إن عصيت ربي ﴾ بتبدله ﴿ عذاب يوم عظيم ﴾ أي يوم القيامة ﴿ قل لو شاء الله ما تلوه عليكم ﴾ يعني أن تلاوته ليست إلا تمشية الله ، وإظهاره عجباً خارجاً عن العادات ، وهو أن يخرج رجل أُمي لم يتعلم ولم يشاهد العلماء فيقرأ عليكم كتاباً يغلب كل كتاب ، وكلاماً يغلب كل كلام ، يعلم ولا يُعلم ، فيه من مظاهر الإعجاز ، ومن المعجزات ما لا يحيط به أحد ﴿ ولا أدراكم به ﴾ أي ولا أعلمكم الله بالقرآن على لساني ، فصار معنى الآية : أي هذا القرآن إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك ، ومشيته وإرادته ، والدليل على أني لست أقوله من عندي ، ولا افترته أنكم عاجزون عن معارضته وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني الله عز وجل ، لا تستقلون علي شيئاً تفحصوني به ولهذا قال : ﴿ فقد ليث ﴾ أي مكنت ﴿ فيكم تحمراً ﴾ أربعين سنة ﴿ من قبله ﴾ أي من قبل نزول القرآن ، أي فقد أقمت بينكم أربعين سنة ولم تعرفوني متعاطياً شيئاً من نحوه ، ولا قدرت عليه ، ولا كنت موصوفاً بعلم وبيان فتهمونني باعتراعه ﴿ أفلا تعقلون ﴾ أي أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل ، فتعلموا أنه ليس إلا من عند الله لا من عندي ﴿ فمن أظلم ﴾ أي لا أحد أظلم ولا أعنى ولا أشد إجراماً ﴿ بمَن افترى على الله كذباً ﴾ أي من تقول على الله كذباً ، وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك ، فليس أحد أكبر جرماً ، ولا أعظم ظُلماً من هذا ﴿ أو كذب بآياته ﴾ أي القرآن ، فقيه بيان أن الكاذب على الله ، والمكذب بآياته في الكفر سواء ﴿ إنه لا يفلح المجرمون ﴾ أي الكاذبون والمفترئون على الله كذباً ، وبهذه الآيات الثلاث من هذه المجموعة أقام الله عز وجل الحجة على أن هذا القرآن من عنده ، من خلال عبودية الرسول والتزامه بهذا القرآن . ومن خلال التعريف على شخصية رسول الله ﷺ ، ومن خلال فلاحه عليه الصلاة والسلام ، وكل ذلك يدل على أنه رسول الله ، وأن هذا القرآن من عند الله . فما محل هذه الآيات في السياق الذي يعظم العجب من أن يرسل الله رسولا وينزل وحياً ؟ .

إن كثيراً من الكافرين تصورهم خاطيء عن الذات الإلهية وعن صفاته عز وجل ، ونتيجة لذلك فهم يتصورون أن الوحي الذي ينزله الله ينبغي أن يكون على شكل معين كأن يكون غالباً عن التدخل في شؤون البشر ، أو كأن يكون فيه ترغيب فقط بلا ترهيب ، ونتيجة لذلك فهم يتعجبون أن يكون هذا القرآن على هذه الشاكلة من التبشير

والإنذار ، والوعظ والترغيب والترهيب ، وقد عبر عن هذا المعنى عرب الجاهلية بسداجتهم فطالبوا رسول الله ﷺ أن يأتي بقرآن ليس فيه ما يغيظهم من ذم عبادة الأوثان ، والوعيد لأهل الطغيان ، وأن يبذله بأن يجعل مكان آية عذاب آية رحمة ، وعبر عن هذا المعنى كثير من الفلاسفة بشكل أو بآخر ، فاستبعدوا أن يكون هذا القرآن من عند الله ، لأنهم يتصورون أن الله إذا أنزل وحياً فينبغي أن يكون على شاكلة أخرى ، كأن لا تظهر فيه صفات الجلال ، وهؤلاء في منتهى السفاهة . فقد جعل الله في هذا القرآن من الآيات والمعجزات ما لا يستطيع النصف إلا أن يسلم بأنه من عند الله وقد جعل الله في شخصية رسوله ﷺ من الأمور ما لا يبقى معه شك أن هذا القرآن من عند الله . وبهذا يتبين لنا أن هذه المجموعة سائرة على نفس النسق في تحطيم العجب من أن يرسل الله رسولاً .

فوائد :

١ — الملاحظ من قوله تعالى ﴿ قال الذين لا يرجون لقاءنا آثت بقرآن غير هذا ... ﴾ أن الذين يتعتون في مواقفهم إثمهم الذين لا يعرفون إلا الحياة الدنيا ، وليس عندهم رجاء لليوم الآخر أصلاً . فداء الأدواء إذن هذه العلة . ومن ثم كان من واجب الدعاة تحريك همة الإنسان ، وتحريك عقله لرجاء اليوم الآخر .

٢ — إن اقتراح الكافرين على الرسول ﷺ الإتيان بقرآن آخر ، أو تبديل هذا القرآن فيه معنى ضمني ، وهو أنهم يعتقدون أن هذا القرآن من عند رسول الله ﷺ ، وأنه قادر على مثله ، ولذلك طالبوه بالتغيير والتبديل . وهذا تأكيد لأصل الشبهة التي بدأ فيها هذا المقطع ، وهي استبعاد أن ينزل الله وحياً على أحد من خلقه ، وجاء الرد حاسماً وحازماً : ﴿ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ﴾ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عُمراً من قبله أفلا تعقلون ﴾ . وفي تفسير قوله تعالى ﴿ أفلا تعقلون ﴾ من الآية الأخيرة يقول الألوسي : أي ألا تلاحظون ذلك فلا تعقلون امتناع صدوره عن مثلي ، ووجوب كونه منزلاً من عند الله العزيز الحكيم ، فإن ذلك غير خاف على من له عقل سليم ، وذهن مستقيم ، بل لعمرى أن من كان له أدنى مسكة من عقل إذا تأمل في أمره ﷺ ، وأنه نشأ فيما بينهم هذا الدهر الطويل ، من غير مصاحبة العلماء في شأن من الشؤون ، ولا مراجعة إليهم في فن من الفنون ، ولا مخالطة للبلغاء في

المخاطرة والمفاوضة ، ولا يحوز معهم في إنشاء الخطب والمعارضة ، ثم أتى بكتاب بهرت فصاحته كل ذي أدب ، وحيرت بلاغته مصانع العرب ، واحتوى على بدائع أصناف العلوم ، ودقائق حقائق المنطوق والمفهوم ، وغدا كاشفاً عن أسرار الغيب التي لا تناها الظنون ، ومعرباً عن أقاصيص الأولين وأحاديث الآخرين من القرون ، ومصنفاً بين يديه من الكتب المنزلة ، ومهيماً عليها في أحكامها الجملة والمفصلة ، لا يبقى عنده اشتباه ، في أنه وحى منزل من عند الله جلّ جلاله وعمت أفضاله .

٣ — بمناسبة قوله تعالى ﴿ فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ﴾ ذكر ابن كثير أن الرسول الصادق ، ومدعى النبوة الكاذب ، لابد أن ينصب الله من الأدلة على بر الصادق ، أو فحور الكاذب ، ما هو أظهر من الشمس - وقد دلت على فكرته بالكلام عن محمد ﷺ عليه السلام ومسيلمة الكذاب فقال : (فإن الفرق بين محمد ﷺ وبين مسيلمة الكذاب - لمن شاهدهما - أظهر من الفرق بين وقت الضحى ، وبين نصف الليل في حُدسي الظلماء ، فمن سيما كل منهما وأفعاله وكلامه يستدل من له بصيرة على صدق محمد ﷺ وكذب مسيلمة الكذاب ، وسجاج ، والأسود والغنسي . قال عبد الله بن سلام : لما قدم رسول الله ﷺ المدينة انحفل الناس (أي اليهود) هكتت فيمن انحفل (أي هرب) ، فلما رأته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب ، قال : فكان أول ما سمعته يقول : يا أيها الناس أفسوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وصلوا الأرحام ، وصلوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام . ولما وفد ضممام ابن ثعلب على رسول الله ﷺ في قومه بني سعد بن بكر قال لرسول الله ﷺ فيما قال له : من رفع هذه السماء ؟ قال : « الله » قال : ومن نصب هذه الجبال ؟ قال : « الله » ، وقال ومن سطح هذه الأرض ؟ قال : « الله » قال : فبالذي رفع هذه السماء ، ونصب هذه الجبال ، وسطح هذه الأرض ، آله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ قال : « اللهم نعم » ثم سأله عن الصلاة والزكاة والحج والصيام ، ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين ، ويحلف له رسول الله ﷺ فقال له : صدقت ، والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ، ولا أنقص . فأتكنى الرجل بمحمد هذا . وقد أيقن بصدقه - صلوات الله وسلامه عليه - بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه . كما قال حسبان بن ثابت :

لو لم تكن فيه آيات مينة كانت بدينه تأتيت بالخبر
وأما مسيلمة فمن شاهد من ذوي الصائر علم أمره لا محالة ، بأقواله الركيكة التي

ليست بفضيحة ، وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة . وفرآته الذي يخلده في النار يوم الحسرة والفضيحة . وكما من فرق بين قوله تعالى ﴿ الله لا إله إلا هو الغني القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ﴾ إلى آخرها ، وبين قول مسيلمة - قبحه الله ولعنه - : يا ضفدع أنت ضفدعين ، نقي كمتقين ، لا الماء تكدرين ، ولا الشارب تمنعين . وقوله - قبحه الله - : لقد أنعم الله على الخيل ، إذا أخرج منها نسمة نسعى ، من بين صفان وحشي . وقوله - جلّ الله في شأنه - : جسد وقد فعل - الفيل ، وما أدراك ما الفيل ، له ذلقوم طويل . وقوله - أبعد الله من وجهه - : والعاجنات عجناء ، والحاربات حبراء ، واللافحات لقباء ، إهالة وحشاً ، إن قريشاً قوم يعندون ... إلى غير ذلك من الخرافات والهذيان التي يألف الصبيان أن يتلفظوا بها إلا على وجه السخرية والاستهزاء ، ولهذا أرغم الله أنفه ، وشرب يوم حادثة الموت (١) حفته ، ومزق شملته ، وأعد له مخرجاً وأهلاً ، وقد أوصوا على الصديقين نائين ، وحاولوا في دين الله راعين ، فسألهم الصديق خليفة الرسول ﷺ أن يقرأوا عليه شيئاً من قرآن مسيلمة - لعنه الله - فسألوه أن يعفهم من ذلك ، فأبى عليهم إلا أن تقرأوا شيئاً منه ليسمعه من لم يسمعه من الناس ، فعرّفوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم . فقرأوا عليه من هذا الذي ذكرناه وأشياهه ، فلما قرعوا ، قال لهم الصديق رضي الله عنه : ويحكم ؟ أبين كان يذهب بعقولكم ؟ والله إن هذا لم يخرج من إل (٢) . وذكروا أن عمرو بن العاص وقد على مسيلمة - وكان حديقاً له في الجاهلية . وكان عمرو بن العاص لم يسلم بعد ، فقال له مسيلمة : ويحك يا عمرو ماذا أنزل على صاحبكم ؟ - يعني رسول الله ﷺ في هذه المدة - فقال : لقد سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة ، فقال : وما هي ؟ فقال : ﴿ والعصر إن الإنسان لقي خسر ... ﴾ إلى آخر السورة فتكلم مسيلمة ساعة ثم قال : وأنا قد أنزل على مثله ، فقال : وما هو ؟ فقال : يا ويتر (٣) ، إنما أنت أذنان وصدر ، وسأترك خفرك ، كيف ترى يا عمرو ؟ فقال له عمرو : الله إنك لتعلم أنني أعلم أنك تكذب . فإذا كان هذا من مشرك في حال شركته ثم يشبه عليه حال محمد ﷺ وصدقه ، وحال مسيلمة لعنه الله وكذبه ، فكيف ، بأولي البصائر والهدى ، وأصحاب العقول السنية المستقيمة والعصبي (٤) ، فإذا ثبت أن عجب الكافرين من أن ينزل الله وحياً ، ويرسل رسولاً في غير محله ، يخفي السياق الآن في المجموعة الثالثة ليعجب من مواقف هؤلاء الكافرين وأقوالهم ،

(١) حادثة الموت : اسم السنان الذي قتل فيه في حرب الجمل.

(٢) أي من روية أي غير صادر عن الله عز وجل.

(٣) الوتر : دمية صغيرة.

وكلها سفه ، وكلها في غير محلها ، وكلها لا حجة فيها ، فمجهول في غير محله ، وطلبيهم تغيير القرآن أو تعديله في غير محله ، وكذلك كثير من شؤونهم . ومن ذلك : ﴿ ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ﴾ إن لم يعبدوه ﴿ ولا ينفعهم ﴾ إن عبدوه . أليس هذا هو العجب يرفضون أن يعبدوا الله ، ويعبدون خلقه ، يرفضون أن يعبدوا من ينفع ومن يضر ، ويعبدون مالا ينفع ولا يضر . ﴿ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾ هذا منطلق المشركين وفلسفتهم في الشرك ، فهم مثبتون لوجود الله الذي لا يتكره عاقل أصلاً ، ولكنهم يشركون بعبادته ، وهو الخلق بالعبادة وحده ، ويفنسون ما هم عليه ، وهذه هي فلسفة كل مشرك ، سواء أشرك بالله صلباً أو بشراً أو غير ذلك ، حتى الذين يشركون عيسى أو نبياً آخر أو ولياً هذه فلسفتهم ، وبأنى الخواب ﴿ قل ﴾ هم ﴿ أتثبتون الله ﴾ أي أتخبرونه ﴿ بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض ﴾ إذ لو كان له شريك لعلمه . قال ابن جرير معناه : أتخبرون الله بما لا يكون في السموات ولا في الأرض ، وقال السبكي تفسيراً للآية : أتخبرونه بكونهم شفعاؤهم عنده وهم إباء بما ليس بمعلوم لله ، وإذا لم يكن معلوماً له - وهو عالم بجميع المنعمات - لم يكن شيئاً . وقوله : في السموات ولا في الأرض تأكيد لنفيه ، لأن ما لم يوجد فيها معلوم . ثم نزه نفسه الكريمة عن شركهم وكفرهم فقال : ﴿ سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ أي عن الشركاء الذين يشركونهم به ، أو عن إشراكهم ، وهكذا حطّم فلسفتهم التي - من أحنها ومن أجل الدفاع عنها - حاربوا الوحي . وحاربوا رسول الله ﷺ ، وحاربوا القرآن ، ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس بعد أن لم يكن ، وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد هو الإسلام . قال ابن عباس : (كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام) ثم وقع الاختلاف بين الناس ، وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان ، فبعث الله الرسل بآياته وبياناته وحججه البالغة ، وبرايمه الدامعة ﴿ وما كان الناس إلا أمة واحدة ﴾ أي حنفاء متفقين على ملة واحدة من غير أن يختلفوا ، وذلك إما في عهد آدم - والقرون العشرة بعده - أو بعد الطوفان حين لم يبق على الأرض من الكافرين ديار - على أحد القولين - ﴿ فاختلفوا ﴾ أي فصاروا مثلاً ، منهم أهل الحق ، ومنهم أهل الباطل ﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك ﴾ وهي تأخير الحكم بينهم إلى يوم القيامة ﴿ لقضي بينهم ﴾ عاجلاً ﴿ فيما فيه يختلفون ﴾ أي فيما اختلفوا فيه وتميّز الحق من الباطل . قال ابن كثير : أي لولا ما تقدم من الله تعالى أنه لا يعدب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه ، وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود ، لقضي بينهم فيما

اختلفوا فيه ، فأسعد المؤمنين ، وأعنت الكافرين . قال النسفي : وسقت كلمته لحكمة ، وهي أن الدار دار تكليف . وتلك الدار دار ثواب وعقاب . اهـ . وعلى هذا فيئة الرسول ﷺ وإنزال الوحي إذن إنما هي لإرجاع الناس إلى ما كانوا عليه في الأصل ، فكيف يتمجب الكافرون من ذلك ، فلا يفر الكافر بعدم تعجيل العذاب له ، فإن ذلك لحكمة ، ثم عجب الله بهم مرة أخرى ، فهؤلاء تقوم عليهم الحجة بمعجزة هذا القرآن وبشخصية الرسول ﷺ ، وتحتوى هذه الدعوة التي هي دعوة الفطرة ، ومع ذلك يظنون آية ﴿ ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ﴾ أي من الآيات التي يفرحونها بما ذكره في أكثر من مكان في كتابه ، وقد جرت سنته تعالى أنه إذا أعطى الكافرين ما افترحوه من الآيات ، ثم أصروا على كفرهم ، أن يستأنسهم فهو يعطي الآية أحياناً وأحياناً لا يعطيها ، وفي كل فعل من أفعاله حكمة ﴿ فقل إنما الغيب لله ﴾ أي هو المختص بعلم الغيب ، فهو العالم بالصارف عن إنزال الآيات المقترحة لا غير . قال ابن كثير : (أي الأمر كله لله وهو يعلم العواقب في الأمور) . ﴿ فانتظروا إلي معكم من المنتظرين ﴾ أي إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتهم فانتظروا حكم الله فيكم . وبهذا انتهت المجموعة الثالثة ، وقد أقامت الحجة على الكافرين ، على أن القرآن حق ، وأن الرسول حق . وأن ما هم فيه باطل ، وأن ما يطلبونه سفه ، فإذا كان هذا كله فتمتعهم من الوحي ، والرسول ، وفحوى الرسالة باطل ، وكلامهم عن الرسول أنه ساحر زور .

وهكذا هتمت هذه المجموعة شبيهاً حول الرسالة والرسول . وقدت تصرفات متعنة ، وأقوالاً ظالمة ، ومواقف سفية ، والآن تأتي المجموعة الرابعة في هذا السياق لتعطينا معاني جديدة تحطم عجب الكافرين من أن ينزل وحياً وبرسولاً رسولاً .

كلمة في السياق :

١ — بدأ المقطع الذي بين أيدينا بذكر تعجب الكافرين أن ينزل الله وحياً على أحد من خلقه ، ويذكر اتهام الكافرين للرسول ﷺ بأنه ساحر ، وسار المقطع مقتداً هذه الأباطيل ، ومؤكداً على أن الوحي حق ، وأن محمداً ﷺ صادق ، والمجموعة التي مرت معنا آية في هذا السياق : إن الكافرين يظنون آية ليؤمنوا بالوحي وبالرسول ، وقد ردت المجموعة عليهم مبينة : أن الكافرين خالفوا أصل الفطرة وعبدوا غير الله ، وهذا يقتضي تصحيحاً بوحي وبرسول ، ولقد كان هذا الوحي هو القرآن ، وكان الرسول

عمداً عليه السلام ، وكل الأدلة تثبت أن هذا القرآن وحي ، وأن عمداً صادق فكيف يكفرون بما ثبت صدقه ومن يعرفون صدقه ؟ ألا يكفهم ما يعرفونه عن شخصية رسول الله عليه السلام قبل البعثة ليعرفوا أن من كان هذا شأنه ما كان ليكون كما يتهمونه به .

٢ — من الملاحظ أن المجموعة الرابعة التي سنأتي معنا والمجموعتين السابقتين عليها كل منها مبدوءة بكلمة « وإذا » وأى في كل مجموعة إقامة حجة على من ينكر الوحي ويكفر بالرسول

المجموعة الرابعة

﴿ وإذا أدقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم ﴾ أي خالطتهم حتى أحسوا بسوء أثرها فيهم ﴿ إذا لهم مكر في آياتنا ﴾ أي إذا لهم استنزاء وتكذيب ودفع وإنكار لآيات الله ، والمكر : إخفاء الكبد وطئه . يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم كالرخاء بعد الشدة ، والخصب بعد الجذب ، والمطر بعد القحط ، لم يلبثوا أن يظنوا في آيات الله ويعادون دينه ﴿ قل الله أسرع مكرأ ﴾ أي مجازاة أي أشد استنراجاً وإمهالاً حتى يظن الظان من الجرمين أنه ليس بمعذب وإنما هو في مهلة ثم يؤخذ على غرة ، وأفاد التعبير أنهم يسارعون إلى المكر قبل أن يغسلوا رؤوسهم من مس الضراء ﴿ إن رسلنا ﴾ أي الحفظة ﴿ يكتبون ما تمكرون ﴾ أي الكرام الكاتبين يكتبون عليهم جميع ما يفعلونه ، ويحصره عليهم ، ويعرضونه على عالم الغيب والشهادة — وهو أعلم — فيحازيهم على الخليل والمقير ، والتقيير والقطير . أعلمت الجملة الأخيرة أن ما يظنونه خافياً لا يخفى على الله ، وهو منتقم منهم ، ثم أخبر تعالى أنه ﴿ هو الذي يسيركم في البر والبحر ﴾ أي يجعلهم قادرين على قطع المسافات بالأرجل ، والذباب والفلك الجارية في السحاب ، وغير ذلك مما سخره الله للإنسان ، أو يخلق فيكم السير ﴿ حتى إذا كنتم في الفلك ﴾ أي في السفن ﴿ وجرفتم ﴾ أي وسارت السفن ﴿ بهم ﴾ أي بمن فيها ﴿ بريح طيبة ﴾ أي لينة المبوب لا عاصفة ولا ضعيفة ﴿ وفرحوا بها ﴾ أي بملك الريح لينة واستقامتها لما يترتب على ذلك من سرعة سيرهم واطمين ، فبينما هم كذلك إذ ﴿ جاءتھا ﴾ أي تلك السفن ﴿ ریح عاصف ﴾ أي شديدة المبوب تكسر كل شيء ﴿ وجاءهم الموج من كل مكان ﴾ من البحر أو من جميع أمكنة الموج ﴿ وظنوا أنهم أحيط بهم ﴾ أي أهلكوا ، جعل إحاطة العدو بالحي مثلاً في الإهلاك ﴿ دعوا الله مخلصين له الدين ﴾ أي من غير إشراك به ، لأنهم لا يدعون حيثه معه غيره ، ففى مثل

تلك الساعة لا يدعون صنماً ولا وثناً ولا نبياً ولا رسولاً ولا ولياً ولا بشراً ، بل يفردون الله بالدعاء والابتهال ، قائلين لله : ﴿ لكن أحييتنا من هذه ﴾ الأموال أو هذه الریح أو هذه الحال ﴿ لنكونن من الشاكرين ﴾ لعنتك مؤمنين بك متسكين بطاعتك لا تشرك بك أحداً ، مفردين لك العبادة هناك كما أفردناك بالدعاء هنا ﴿ فلما ألقاهم ﴾ أي من تلك الشدة ﴿ إذا هم يغيثون في الأرض ﴾ أي يفسدون فيها ﴿ بغير الحق ﴾ أي باطلاً أي مبطلين . كأن لم يكن من ذلك شيء ، ﴿ يا أيها الناس إنما بغيكم ﴾ أي الظلم ﴿ على أنفسكم ﴾ أي إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم ولا تضرون به أحداً غيركم ﴿ متاع الحياة الدنيا ﴾ تمتعون فيها قليلاً ، أي إنما لكم متاع في الحياة الدنيا الدنيئة الخفيرة ﴿ ثم إلينا مرجعكم ﴾ أي مصيركم ومآلكم بعد الموت ﴿ فننشكم بما كنتم تعملون ﴾ أي فنخبركم بجميع أعمالكم ، ونجازيكم بها ، ونوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه . ذكر الله في هذه الآية طبيعة الإنسان في ضارعه إلى الله في الضراء ، وإعراضه في السراء ، بل محاربه الله في السراء ، ثم زهد تعالى بمتاع الدنيا ، وحذر من الآخرة ، ثم يأتي الآن مثل للنجاة وزهرها وزينتها ، وسرعة انقضائها وزوالها ﴿ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ﴾ أي من السحاب ﴿ فاحتلط به ﴾ أي بالماء ﴿ نبات الأرض ﴾ أي فاشتكت بسبه حتى خالط بعضه بعضاً ﴿ مما يأكل الناس ﴾ من زروع وثمار على اختلاف أنواعها وأصنافها ﴿ والأنعام ﴾ أي ومما تأكل الأنعام من عشب وغير ذلك ﴿ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها ﴾ أي بهجتها وزينتها بالنبات واختلاف ألوانه ﴿ وزينت ﴾ أي وحسنت بما خرج في ربها من زهور بضرة مختلفة الأشكال والألوان ، جعلت الأرض وهي آخذة زخرفها كالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة من كل لون فاكستها وزينت بألوان الزينات ﴿ وظن أهلها ﴾ أي أهل الأرض ﴿ أنهم قادرون عليها ﴾ أي متمكنون من منفعتها محصلون لثمرتها ، رافعون لغلتها . فبينما هم كذلك إذ جاءتها مساعقة أو ريح شديدة باردة فأبيست أوراقها واتلفت ثمارها ، قال تعالى ﴿ أتأثمرون ﴾ أي عذابنا وهو هنا ضرب زرعها ببعض العاهات بعد أمنهم واستيانتهم أنه قد سلم ﴿ ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً ﴾ أي فجعلنا زرعها شيئاً بما يحصد من الزرع في قعته واستحصاله . أي جعلنا زرعها باهساً بعد الخضرة والنفارة كالخضود بالناجل ﴿ كأن لم تكن بالأمس ﴾ أي كأنها ما كانت حينئذ قل ذلك ، أو كأن لم يكن زرعها أي لم يلبث بالأمس ، وذكر الأمس هنا مثل على الوقت القريب كأنه قيل : كأن لم تكن آنفاً

قال قتادة : كَانَ لم تعر كَانَ لم تنعم . قال ابن كثير : وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن ﴿ كذلك نفصل الآيات ﴾ أى نبين الحجج والأدلة ﴿ ليقوم يفكرون ﴾ فيعتبرون ويتفكرون بهذا المثل في زوال الدنيا عن أهلها سريعاً مع اغترارهم بها ، وتعكفهم وبقوتهم بمواعيدها ، ونفاتها عنهم ، فإن من طبعها الحرب بمن عليها ، والطلب لمن هرب منها ، وهكذا انتهت هذه المجموعة . فكيف أدت دورها في السياق العام في تعطيلها دعاوى الكافرين ، في تعميم أن ينزل الله وحياً ويعت رسولاً ؟ إن العظرة البشرية تنوجه إلى الله حتى التوجه في الأزمات ، وتبعد الله في هذه الأزمات أن تستقيم على أمره . فإذا كان الأمر كذلك فهذا يدل على أن الإنسان يعرف أن الله يرعاه وبفضله ، فلماذا إذن يرفض رعايته في الهداية ، مع أن الشكر لله لا يعرف طريقه إلا بواسطة الرسل ، فلم يستغرب الإنسان إرسال الرسل ؟ وفي المجموعة تعزية للرسول الذي يكفر به ، وبرة عليه إذ تبين له طبيعة الإنسان وحرصه على الدنيا وكفره بعد كل وعوده بالاستقامة ، وفي الآيات ترهيد بالدنيا التي بسبب الحرص على التمتع بها يئأس الكافرون عن اتباع الوحي والعمل للأخرة أو يقولون : كأن الآيات تقول للكافرين إن كنتم صادقين في أن الله يعمل الإنسان فلا يبعث له رسولاً فلماذا تدعونه في لحظات الضيق ؟ إن دعوتكم له في لحظات الضيق دليل على أنكم تعرفون أن الله لا يعمل الإنسان فلماذا تستغيثون أن يرسل رسولاً ؟ ويمكن أن يقال في مؤدى السياق : إنكم أيها الكافرون قد أعطيتم الله في لحظة ضيق أن تستقيموا على أمره فاتبعوا رسوله وقرآنه بدلاً أن تحاربوا وتستغيثوا ، ولا تغرنكم الحياة الدنيا . وهكذا من خلال تقرير حقيقة الإنسان ، وحقيقة الدنيا ، يتعد وتقام الحجة على أصحاب فكرة استغراب إرسال الرسول التذير وإنزال الوحي .

كلمة في السياق :

تحدثنا في آخر تفسير المجموعة الرابعة عن صلة المجموعة في سياق مقطعها ، ولم نتحدث عن صلة المجموعة بما قبلها مباشرة ، وهنا نحب أن نقول : لقد سبقت المجموعة الرابعة بقوله تعالى : ﴿ ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم .. ﴾ وقد جاءت المجموعة الرابعة تقيم الحجة على المشركين بواقعهم إذا أحيط بهم ، فهذا محل المجموعة في السياق القريب . ولقد ختمت المجموعة الأولى بقوله تعالى : ﴿ ولو يجعل الله للناس الشر استعجالهم بالخير ... ﴾ ثم بدأت المجموعة الثانية بقوله تعالى : ﴿ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً ﴾ وهذه المجموعة الرابعة بدأت بقوله تعالى :

﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَّتِهِمْ إِذْأَظْهَرْنَا لَهُمْ آيَاتِنَا... ﴾ فالسياق يتكامل بين المجموعات في تبيان حال الإنسان ، وفي تبيان افتقاره إلى الله ، وإظهار هذا الافتقار ساعة الشدة ، ويدل ذلك على عمق قضية التوحيد في ذاته ، ومع ذلك فإنه يشرك ، إن الصلات بين الآيات وبين المجموعات أكثر من أن يُحاط بها وما ذكرناه نموذج

فوائد :

١ - مناسبة قوله تعالى ﴿ دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ قال الألوسي : (أي دَعَوُهُ سبحانه من غير إشراك لرجوعهم من شدة الخوف إلى الفطرة التي جُبل عليها كل أحد من التوحيد ، وأنه لا متصرف إلا الله سبحانه ، المركزة في طائع العالم ، وروى ذلك عن ابن عباس ومن حديث أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص : « لما كان الفتح فرُّ عكرمة بن أبي جهل فركب البحر ، فأصابته عاصف ، فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة : أخلصوا فإن آهتكم لا تغني عنكم شيئاً ، فقال عكرمة : لئن لم ينجيني في البحر إلا الإخلاص ، ما ينحني في البر غيره ، اللهم إن لك عهداً إن أنت عافيتني مما أنا فيه آتي عمداً حتى أضع يدي في يده ، فلاأخذنه عفواً كريماً قال : فجاء فأسلم ، وفي رواية ابن سعد عن أبي مليكة « أن عكرمة لما ركب السفينة وأخذتهم الريح فجعلوا يدعون الله تعالى ويوحّدونه قال : ما هذا ؟ قالوا : هذا مكان لا ينفع فيه إلا الله تعالى قال : فهذا إله محمد ﷺ الذي يدعونإليه ، فارجعوا بنا فرجع . وأسلم . وظاهر الآية أنه ليس المراد تخصيص الدعاء به سبحانه ، بل تخصيص العبادة به تعالى أيضاً ، لأنهم بمجرد ذلك لا يكونون مخلصين له الدين .

وأما ما كان فالآية دالة على أن المشركين لا يدعون غيره تعالى في تلك الحال . وأنت خير بأن الناس اليوم إذا اعتارهم أمر خطير ، وخطب جسيم ، في بر أو بحر ، دعوا من لا يضر ولا ينفع ، ولا يرى ولا يسمع ، فمنهم من يدعو الخضر وإلياس ، ومنهم من ينادي أبا الحنيس والعباس ، ومنهم من يستغيث بأحد الأئمة ، ومنهم من يضرع إلى شيخ من مشايخ الأمة ، ولا ترى أحداً فيهم يحضّر مولاه بضرعه ودعائه ، ولا يكاد يمر له بهال أنه لو دعا الله تعالى وحده ينجو من هائل الأحوال ، فبأنه تعالى عليك قل لي أي الفريقين من هذه الحبيثة أهدى سبيلاً ؟ وأي الداعين أقوم قبلاً ؟ وإلى الله تعالى المشتكى من زمان عصفت فيه ريح الجهالة ، وتلاطمت أمواج الضلالة ، وغرقت سفينة

الشرعة ، وانعدت الاستغاثة بغير الله تعالى للنجاة درجة ، وتعد على العارفين الأمر المعروف ، وحالت دون النبي عن المكر صنوف الخنوف)

أقول : لعل في كلام الألويسي الأخير شعاع من الداء العلاء ، الذي أعيا الأطباء ، وهو ما استشرى عدد صفقات من الأمة ، إذ يدعون غير الله ويستغيثون به ، وإذا بصحتهم أو وعظهم حادوا متناولين ، وكأنك تدعوهم إلى شرك أو ضلال ، لا إلى التوحيد الخالص .

٢ - تناسخ قوله تعالى : ﴿ يا أيها الناس إنما يفرككم على أنفسكم ﴾ قال الألويسي : (هذا وفي الآية من الزجر عن المعنى مالا يحصى . وقد أخرج أبو الشيخ وأبو نعير . والحطيب والديلمي وغيرهم عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ ثلاث من رواجع على أهلها : المنكر والنكت والبغي ، ثم تلا عليه الصلاة والسلام ﴿ يا أيها الناس إنما يفرككم على أنفسكم ﴾ ولا يفرق المكر السوء ، إلا بأهله ﴾ ومن نكت فإنما ينكت على نفسه ﴾ وأخرج البيهقي في الشعب عن أبي بكره قال : قال رسول الله ﷺ : ما من ذلك أحد أن يحتل لصاحبه العقوبة من البغي ونظيمة الرحمة . وأخرج أيضاً من طريق ملائكة أبي بردة عن أبيه عن حده عن النبي ﷺ قال : لا يبغي على الناس إلا والدعي فو به عرق منه . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس . وأن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : لو بغي رجل على رجل لكان ذلك الناعي مهما . وكان الثامون يمثل هذين الميتين لأخيه

يا صاحب الغي إن الغي مصرعة فاربع فعبير فعال المرء أعدك
فلو بغي رجل يوماً على رجل لاسدك منه أعاليه وأسفله
وعقد ذلك الشهاب فقال :

إن بعدد ذو عبي عليك فحلّه واروق زماناً لانضمام ماغي
واحد من المعنى الوحيد فلو بغي رجل على رجل لكان ذلك الباعى

٣ - وبماسبة الكلام عن الدنيا في الصلوة يذكر بالحديث : يؤتى بأربع أهل الدنيا فيممس في النار غسمة فيقال : هل رأيت حيراً غط ؟ هل مررتك بغير فط ؟ فيقول : لا ، ويؤتى بأشد الناس عداً في الدنيا فيممس في النعيم غسمة ثم يقال له : هل رأيت يؤساً فط . فيقول : لا .

٤ - وبمناسبة قوله تعالى : ﴿ وَظَنَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا ﴾ نقول : إن الآية يمكن أن تفهم فهمين : فهماً قريباً ، وفهماً بعيداً ، أما الفهم القريب فهو ما ذكرناه ، وأما البعيد فإنما يدلنا عليه ما نراه في عصرنا ، فإن الأرض كلها في عصرنا تتطور نحو التحسين والتزوين بشكل كبير ، وأصبح أهل الأرض قريين من الشعور بأنهم مسيطرون عليها ، متمسكون منها ، حتى لو أرادوا أن يفتنوا ما على الأرض بالقنابل الذرية والهيدروجينية وغيرهما لفعّلوا ، ولا يبعد أن يأتي يوم يزداد هذا الشعور ، وعلى هذا الفهم فقد يكون ما نحن فيه علامة على أن عمر الأرض أصبح قريباً ، وأن الساعة أصبحت قريبة ، وهي قريبة بنص القرآن ، ولكن المراد أن الأمر قد شارب ، وعندئذ تكون الأرض كلها كأن لم تكن بالأمس . وهكذا نجد النص القرآني يسع الزمان والمكان والإنسان ، فهذه الآية فيها إنذار للفرد والجماعة ، وفيها إنذار للبشرية كلها

٥ - عَقَبَ النَّفْسِي عَلَى مَا ضَرَبَ اللَّهُ مِنْ مَثَلٍ لِلْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِقَوْلِهِ : (وَهَذَا مِنَ التَّشْبِيهِ الْمُرَكَّبِ : شبهت حال الدنيا في سرعة تقضيها وانقراض تعيمها بعد الإقبال ، بحال نبات الأرض في جفافه ونهايه خطاماً بعد ما التفت وتكاثف وزين الأرض بخضرتها ورفيقه ، وحكمة التشبيه التبييه على أن الحياة صفوها شبيبها ، وكدرها شيبها ، كما أن صفو الماء في أعلى الإناء ، قال :

ألم تر أن العمر كأس سلاقة فآزله صفو وآخسه كدر
وحقيقته : تزين جنة الطين ، بمصالح الدنيا والدين ، كاختلاط النبات على اختلاف التلوين ، فالطيبة تنبت بسائين الأنس ، ورياحين الروح ، وزهرة الزهر ، وكروم الكرم ، وحبوب الحب ، وحدائق الحديقة ، وشقائق الطريقة ، والحيينة تخرج خلاف الخلف ، ونعام الإنم ، وشرك الشوك ، وشبح الشبح ، وسطب العطب ، وأناع اللعب ، ثم يذوقه معاده ، كما يعين للحمر حصاده ، فتزله الحياة مغترأ ، كما يبيع النبات مصفراً ، فتغيب جنته في الرص ، كأن لم تكن بالأمس ، إلى أن يعود ربيع البعث ، وموعده العرض والبحث . وكذلك حال الدنيا ، كلما ينفع قلبه وبذلك كثيره ، ولا بد من ترك مازاد ، كما لا بد من أخذ الزاد ، وأخذ المال لا يخلو من زلة ، كما أن خالض الماء لا ينجو من بلة ، وجمعه وإمساهه تلف صاحبه وإهلاكه ، فسادون النصاب كفضحضاح ماء يجاوز بلا احتواء ، والنصاب كثر حائل بين المحتار ، والحوار إلى انقار لا يمكن إلا بقنطرة وهي الزكاة ، وعمارتها بذل الصلوات ، فمضى اختلت القنطرة غرقته

أمواج القناطر المقنطرة . وعن هذا قال عليه السلام : « الزكاة قطرة الإسلام » وكذا المال يساعد دون الأبحاد ، كما أن الماء يجتمع في الوهاد دون النجاد ، وكذلك المال لا يجتمع إلا بكف البخل ، كما أن الماء لا يجتمع إلا بسد المسيل ، ثم يغنى ويتلف ولا يغنى كالماء في الكف)

• • •

ولنتقل إلى المجموعة الخامسة في هذا المقطع ولتقدم لهذه المجموعة بكلمة :

إن هذه الحياة الدنيا يختلط خيرها بشرها ، وشقاؤها بسعادتها ، وألمها بلذتها ، والله الذي خلق الخلق ، وجعل هذه الدنيا على ما هي عليه ، شاء أن يجعل داراً يتمحض فيها الخير واللذة والسعادة ، بلا شر ولا شقاوة ، وهذا يقتضي ثناء . وتلك الدار تحتاج إلى أهلها ، والله عز وجل يدعو إلى هذه الدار بواسطة الرسل ، فإذا كان الأمر كذلك فكيف يستغرب أن يرسل الله رسولاً نذيراً و بشيراً ، وهكذا تبدأ المجموعة الخامسة بقوله تعالى : ﴿ والله يدعو إلى دار السلام ﴾ فإنه بعد أن ضرب الله مثلاً للحياة الدنيا ، وبعد أن ذكرنا بأن هذه الدنيا شأنها ما رأينا ، فإنه بعد ذلك يذكّرنا بجنّته ، ويذكرنا بالطريق إليها

وباختصار نقول : إن المجموعة الخامسة ترتبط بسباق المقطع . وترتبط بالسباق المباشر ، فارتباطها بالسباق المباشر من حيث إنها حديث عن الآخرة يأتي بعد حديث عن الدنيا ، وارتباطها بالمقطع من حيث إن المقطع يرد على المتكبرين للوحي ، فإنه يحدثنا عن ذاته جل جلاله أنه يدعو إلى دار السلام ، وهذا يقتضي أن يرسل رسلاً ، وأن ينزل وحيًا ، فكيف ينكر المتكبرون الوحي وبعثة الرسل ؟

المجموعة الخامسة

﴿ والله يدعو إلى دار السلام ﴾ دار السلام : هي الجنة ، أضافها الله إلى اسمه تعظيماً لها ، وقد يراد بالسلام السلامة لأن أهلها سالمون من كل مكروه ، وقد يكون سميت دار السلام لقتو السلام فيها ﴿ ويهدي من يشاء ﴾ أي ويوفق من يشاء ﴿ إلى صراط مستقيم ﴾ أي إلى الإسلام أو إلى طريق الجنة . والمعنى : والله يدعو العباد كلهم إلى دار السلام ولا يدخلها إلا المهديون ، فدعوة الله عامة على لسان رسول الله ﷺ بالدلالة ،

وأما الهداية فهي خاصة من لطف المرسل بالتوفيق والعناية . فإذا كان الأمر كذلك فكيف لا يرسل الله رسولا وينزل وحيا ، وكيف يتعجب الكافرون من إرسال الرسول ، وإنزال الوحي ﴿ للذين أحسنوا ﴾ أي آمنوا بالله ورسله ، وعبدوا الله كما أمر ﴿ الحسنی ﴾ أي المتوبة الحسنی وهي الجنة ﴿ وزيادة ﴾ قال ابن كثير : هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، وزيادة على ذلك أيضا ، ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحدور والرضا عنهم ، وما أعفاهم من قرة عين ، وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم ، فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لا يستحقونها بعملهم بل بفضله ورحمته .. ثم عقد من فسّر الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم حتى ليكاد يكون إجماعا . قال الشنقي بعد أن ذكر القول السابق : وقيل : الزيادة المحبة في قلوب العباد . وقيل : الزيادة مقفرة من الله ورضوان ﴿ ولا يرهق ﴾ أي ولا يهني ﴿ وجوههم فتر ﴾ أي سواد ﴿ ولا ذلة ﴾ أي ولا كآبة ، والمعنى : لا يرهقهم ما يرهق أهل النار من غيرة فيها سواد ، ولا أثر هوان ، لا في عرصات القيامة ولا بعدها ، أو تقول : المعنى : أنه لا يحصل لهم إهانة في الباطن ولا في الظاهر ﴿ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ﴾ ثم بين حال الكافرين فقال : ﴿ والذين كسبوا السيئات ﴾ أي الشرك والكفر وما يستتبع ذلك ، أي وللذين كسبوا السيئات ﴿ جزاء سيئة بمثلها ﴾ أي جزاء سيئة ، سيئة مثلها أي مقدر مثلها ﴿ وترهقهم ذلة ﴾ أي وتعتريهم وتعاوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منها ﴿ عاههم من الله ﴾ أي من عقابه ﴿ من عاصم ﴾ أي مانع أي لا يعصمهم أحد من سخطه وعقابه ﴿ كأنما أعشى ﴾ أي ألبست ﴿ وجوههم قطعا ﴾ جمع قطعة ﴿ من الليل مقلما ﴾ هذا إخبار عن سواد وجوههم في النار الآخرة والمعنى : كأنما جعل على وجوههم أغطية من سواد الليل ﴿ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ فإذا كان الأمر كذلك فكيف لا يبعث الله رسلا وينزل وحيا ﴿ ويوم نحشرهم جميعا ﴾ أي الكفار وغيرهم أي أهل الأرض كلهم من جن وإنس ، وبرزخا ﴿ ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم ﴾ أي الزموا أنتم وهم مكانا معينا امتازوا فيه عن مقام المؤمنين ، وهذا يكون إذ جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء ﴿ فزينا ﴾ أي ميزنا ﴿ بينهم ﴾ وبين المؤمنين ، أي ففرقنا بينهم ، وفصلنا كل صلة كانت بينهم في الدنيا ﴿ وقال ﴾ لهم ﴿ شركاؤهم ﴾ أي من عبدوه من دون الله من أولي العقل ، أو الأصنام ينطقها الله عز وجل ﴿ ما كنتم إلهانا تعبدون ﴾ وهكذا أنكروا عبادتهم وتبرأوا منهم ، فما كانوا

يعبدون إلا الشياطين بطاعتهم إياهم ﴿ فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم ﴾ إنا ما دعوناكم إلى عبادتنا ، ولا أمرناكم بها ، ولا رضينا بذلك منكم ﴿ إن كنا عن عبادتكم لغافلين ﴾ أي إنا كنا عن عبادتكم غافلين ، فما كنا نشعر بها ولا نعلم بها ، وإنما كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بكم أصلاً . وفي هذا تبكيك عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره ، ممن لا يسمع ولا يبصر ولا يفني عنهم شيئاً ، ولم يأمرهم بذلك ، ولا رضي به ، ولا أأمره ، بل تبرا منهم وقت أحوج ما يكونون إليه ، وقد تركوا عبادة الحي القيوم السميع البصير القادر على كل شيء ، العليم بكل شيء ، وقد أرسل رسله وأنزل كتبه أمراً بعبادته وحده لا شريك له ، ناهياً عن عبادة ما سواه . فأي الأمرين أعجب أمرهم ، أو أن ينزل الله وحياً وبرسلاً رسولاً ؟ ﴿ هنالك ﴾ أي في ذلك المكان أو في ذلك الزمان ﴿ قبلوا كل نفس ﴾ أي تخبر وتذوق ﴿ ما أسلفت ﴾ أي ما قدمت من العمل فتعرف كيف هو أفتح أم حسن ، أنافع أم ضار ، أمقبول أم مردود ، هنالك في موقف الحساب يوم القيامة الاختبار الحقيقي لقبضة كل عمل ﴿ وردوا إلى الله مولاهم الحق ﴾ إلى ربهم الصادق في ربيته لأنهم كانوا يتولون ما ليس لربيوته حقيقة ، والمعنى : ورجعت الأمور كلها إلى الله المحكم العدل ﴿ وضل عنهم ﴾ أي وغاب عنهم ، أو وذهب عنهم ﴿ ما كانوا يفترون ﴾ أي وضاع عنهم ما كانوا يعبدون من دون الله افتراءً عليه ، أو بطل عنهم ما كانوا يخلقون من الكذب وشقاعة الآلهة ، فليترك هؤلاء الاختراء ، وليعودوا إلى مولاهم الحق ، وليعبدوا من يستحق العبادة قبل أن يأتي ذلك اليوم ، وذلك بالإيمان برسول الله ﷺ والإيمان بوحى الله بدلاً من الإنكار والتعجب والانتهاك ، وهكذا انتهت هذه المجموعة ، وفيها دعوة لترك التعجب من أن ينزل الله وحياً من خلال الإنذار والتبشير .

فبعد أن ذكر الله تعالى في المجموعة الرابعة الدنيا وسرعة زوالها ، رغب في هذه المجموعة في الجنة ودعا إليها ، وسمها دار السلام ، لأنها عالية من الآفات والنقائص والتكيات ، ثم أعير أنها لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح ، وبين ما أعده للكافرين بعد ذلك ، وفي هذا السياق - المبشر المنذر - رد ضمني على المتصورين أن الله يدع هذا الخلق وشأنهم ، فلا سؤال ولا حساب ولا عقاب ، ولا رسل ولا وحى ، ولا ميزان ولا عدل . ألا ما أحق الإنسان الذي يفر من اتباع الوحي إلى الهوى .

يُسمع قلوبهم وآخرهم — إن الله وعدكم الحسنى وزيادة . والحسنى الجنة . والزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل .

روى ابن جرير ... عن عطاء بن كعب بن عجرة عن النبي ﷺ في قوله تعالى :
﴿لَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسْنِهِمْ زِيَادَةٌ﴾ قال : «الحسنى الحجة ، والزيادة النظر إلى وجه
الله عز وجل » ورواه ابن أبي حاتم أيضاً .

كلمة في السياق :

١ - نلاحظ أن من أهم ما انصبت عليه الكلام في هذا المقطع قطبية العبادة لله ، ففسي الآية الثالثة ورد قوله تعالى ﴿ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ﴾ وفي الآية الثانية عشرة ورد قوله تعالى ﴿ وَيعبدون من دون الله مالا بصرهم ولا يفقههم ﴾ . وكذلك في سياق مناقشة المنكرين للوحي ، والحكمه في ذلك - والله أعلم - أن السياق يقمى الحاجة على ضرورة بعث الرسل ، من خلال أمور متعددة أحدها : أن عبادة الله وحده ضرورية لا بد منها ، وأن طريق معرفة ذلك الوحي وبعثه الرسول .

٢ - ونلاحظ ملاحظة رئيسية في السياق وهو أن النفاش منصف على المشركين ، والحجج ثلاثية ضدهم مرة بعد أخرى ، والسبب واضح ، لأن التعجب من أن ينزل الله وحياً ويبعث رسولاً لا يكون من أهل الكتاب ؛ لأنهم يؤمنون بالنسوة والوحي ، ولا يكون من ملحد ؛ لأنه لا يؤمن بوجود الله أصلاً ، فلا يكون إلا من مشرك إذن ، ومن ثم تجد إنكار فكرة النبوة يظهر في البيئات المشركة ، وعلى هذا نجد أن السياق يقيم الحجة تلويحاً على المشركين في هذا المقطع ، ألا أن من مظاهر العظيمة في هذا القرآن أنه - وهو يناقش المشركين أو الكافرين - يذكر ويرى المؤمنين ، فالسياق القرآني يؤدي دوراً ودوراً وأدوراً ، فهو يؤدي دوره في إقامة الحجة العقلية ، ويؤدي دوره في الترية السليمة . ويؤدي دوره بما يمسع المكان ، وبما يمسع الزمان ، وينبئ بعهد أهل كل جبل وأهل كل مكان وكان القرآن أنزل لهم خاصة ، فإذا اتضح هذا فليستقل إلى المجموعة الأخيرة في هذا المقطع التي تنهي مناقشة الذين تعجبوا أن يكون الله قد أوحى إلى أحد من خلقه ، وهي المجموعة السادسة في هذا المقطع .

وتتبع الجمعية بأنها تأمر رسول الله ﷺ أن يجب أجوبة مباشرة ، وأن يناقش مناقشة مباشرة هؤلاء الذين ينكرون الوحي ، ولذلك نجد أن كلمة (قل) تتكرر كثيراً

في هذه المجموعة . والحجج تتلاحق في هذه المجموعة على منكري الوحي والرسالة . فالحق عز وجل يرزق ، ويعطي السمع والبصر ، ويعطي الحياة ، ويدبر الأمر ، فكيف يترك الإنسان بلا هداية . والله يبدأ الخلق ثم يعيده ، فكيف يكفر الكافرون بالبعث ، وكيف بالتالي - يكفرون بالوحي الذي ينذر بالبعث . والله يهدي والأصلح لا يهدي ، فكيف تنكر هدايته ولا تتبع . ثم نضم المجموعة بتقرير أن هذا القرآن ما كان ليكون على ما هو عليه لولا أنه من عند الله ، وأن من خصائص هذا القرآن التي تدل على أنه وحي ، تصديقه لتكذيب السابقة ، وتفصله لفرائض الله ، فالحجة فيه قائمة على أنه وحي الله ، وهي بالتالي حجة على كل من ينكر الوحي ، إن الحجة في هذا القرآن قائمة ، إن في إعجازه ، أو في مضمونه . فلنر المجموعة السادسة .

المجموعة السادسة

﴿ قل من يرزقكم من السماء ﴾ بإنزال المطر وما يترب عليه ﴿ والأرض ﴾ بما أودع فيها ﴿ أمن بملك السمع والأبصار ﴾ أي من يستطيع خلقهما وتسويهما على الخلق الذي سويها عليه من الفطرة العجيبة ؟ أو من ينعيمهما من الآفات مع كثرتها في المقد الطوال وهما لطيفان يؤذيها أدنى شيء ؟ أو من يملكهما فيعطيها من شاء من خلقه ؟ ﴿ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ﴾ الحيوان من التراب ، والتراب من الحيوان ، والعالم من الجاهل ، والجاهل من العالم ، والمؤمن من الكافر ، والكافر من المؤمن ﴿ ومن يدبر الأمر ﴾ أي ومن يبل تدبير أمر العالم كله ؟ فصل ثم أجعل ﴿ فسيفولون الله ﴾ أي فسيجيبونك عن هذا السؤال أن القادر على هذه هو الله ، فهم يعلمون ذلك ويعترفون به ﴿ فقل أفلا تتقون ﴾ أي أفلا تتقانون منه أن تعبدوا غيره بآلاتكم وجهلكم ؟ أفلا تتقون الشرك في العبودية إذ اعترفتم بالربوبية . أو أفلا تتقون أن تصوروا أنه لا يبعث رسولاً ولا ينزل وحياً ؟ إن الله الذي هذا شأنه من رزق وعطاء وتدبير - كيف لا يرسل رسولاً وينزل وحياً ؟ وهكذا أقام الله عز وجل الحجة على المشركين في كل مذاهيمهم من خلال ما يعترفون به وما يفرون به ، ثم ألمم بالحجة عليهم فقال : ﴿ فادعكم الله ﴾ أي من هذه قدرته هو الله ﴿ ربكم الحق ﴾ أي النافذة ربوبيته ثباتاً لا ريب فيه لمن حقق النظر ، وإذا كان هو الرب لأنه الإله باعترافكم ، والمعطي باعترافكم ، والمدير باعترافكم ، فيبغى أن تكون له العيادة والطاعة ، وكيف تعرف العيادة والطاعة له إلا عن طريق رسوله ، فكيف تصحبون أن يرسل رسولاً .

فائدة:

نقل هنا ما قاله صاحب الظلال في الآية التي بدأت بها المجموعة قال : ﴿ قل من يرزقكم من السماء والأرض ﴾ .. من المظهر الذي يحيي الأرض وينبت الزرع ، ومن طعام الأرض نباتها وطيرها وأسماكها وحيوانها ، ثم سائر كانوا يحصلون عليه من الأرض لهم ولأنعامهم . وذلك بطبيعة الحال ما كانوا يدركونه حينذاك من رزق السماء والأرض . وهو أوسع من ذلك بكثير . وما يزال البشر يكشفون كلما اهتموا إلى نواميس الكون - عن رزق بعد رزق في السماء والأرض يستخدمونه أحياناً في الخير ويستخدمونه أحياناً في الشر حسبما تسلم عقائدهم أو تعزل . وكله من رزق الله المستخر للإنسان . فمن سطح الأرض أرزاق ومن جوفها أرزاق . ومن سطح الماء أرزاق ومن أعماقه أرزاق ، ومن أشعة الشمس أرزاق ومن ضوء القمر أرزاق . حتى عن الأرض كشف فيه دواء وثرثاق ! ﴿ أم من يملك السمع والأبصار ﴾ .. بيها القبرة على أداء وظائفها أو يجرمها ، ويصححها أو يجرسها . ويصرفها إلى العمل أو يلهيها ، ويسمعها ويربها ما تحب أو ما تكره .. ذلك ما كانوا يدركونه يومئذ من ملك السمع والأبصار . وهو حسبهم الإدراك مدلول هذا السؤال وتوجيهه . وما يزال البشر يكشفون من طبيعة السمع والبصر ، من دقائق صنع الله في هذين الجهازين ما يزيد السؤال شمولاً وسعة . وإن تركيب العين وأعصابها وكيفية إدراكها للثلاثيات ، أو تركيب الأذن وأجزائها وطريقة إدراكها للذبذبات ، تعلم وحده مدير الرؤوس ، عندما يقاس هذا الجهاز أو ذاك إلى أدق الأجهزة التي يعدها الناس من معجزات العلم في العصر الحديث ! وإن كان الناس يولهم ويمروهم ويمرهم جهاز يصنعه الإنسان ، لا يقاس في شيء إلى صنع الله . بينما هم يبرون غافلين بالدائع الإلهية في الكون وفي أنفسهم كأنهم لا يبصرون ولا يدركون ! ﴿ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ﴾ .. وكانوا يعدون الساكن هو الميت والنامي - أو المتحرك - هو الحي . فكان مدلول السؤال عندهم مشهوداً في خروج النبتة من الحبة ، والحية من البتة ، وخروج الفرخ من البيضة ، والبيضة من الفرخ .. إلى آخر هذه المشاهدات . وهو عندهم عجب . وهو في ذاته عجب ، حتى بعد أن عرف أن الحبة والبيضة وأمثاقها ليست في الموت بل في الأحياء ، بما فيها من حياة كامنة واستعداد . فإن كمون الحياة بكل استعداداتها ووراثاتها وسماتها وشيائها لأعجب العجائب الذي تصنعه قدرة الله .. وإن وقفة أمام الحية والنواة ، تخرج منهما البتة والنحلة ، أو أمام البيضة والبومضة يخرج منهما الفرخ والإنسان لكافية

لاستغراق حياة في التأمل والارتعاش !

ولافأين كانت تكمن السنبلة في الحبة ؟ وأين كان يكمن العود ؟ وأين كانت تلك
الخلود والساق والأوراق ... ؟

وأين في النواة كان يكمن اللب واللحاء ، والساق السامقة والعراجين والألياف ؟
وأين كان يكمن الطعم والمكته واللون والرائحة ، والبلح والتمر ، والرطب والبسر ... ؟
وأين في البيضة كان الفرج ؟ وأين كان يكمن العظم واللحم ، والرغب والريش ،
واللون والشيت ، والرفقة والصوت ... ؟

وأين في البويضة كان الكائن البشري العجيب ؟ أين كانت تكمن ملاحه وسماته
المشؤلة من وراثات موهنة في الماضي مسنعة الشانق والنواحي ؟ أين كانت نبرات
الصوت ، ولطرات العين ، ولفقات الجيد ، واستعدادات الأعصاب ، ووراثات الجنس
والعائلة والوالدين ؟ وأين كانت تكمن الصفات والسمات والشيتات ؟ .

وهل يكفي أن نقول : إن هذا العالم المترامي الأطراف كان كاملاً في البنية والنواة وفي
البيضة والبويضة . ليقضي العجب العاجب الذي لا تمسره له ولا تأويل إلا قدرة الله
وتدبير الله ؟ .

وما يزال البشر يكتشفون من أسرار الموت وأسرار الحياة ، وإخراج الحي من الميت
 وإخراج الميت من الحي ، وتحول العناصر في مراحل إلى موت أو حياة ، ما يزيد مساحة
السؤال وعمقه وشوذه كل يوم وكل لحظة . وإن تحول الطعام الذي يموت بالطهي والنار
إلى دم حي في الجسم الحي ، وتحول هذا الدم إلى فضلات ميتة بالاحتراق ، لأعجوبة
يتسع العجب منها كلما زاد العلم بها . وهي بعد كائنة في كل لحظة أثناء الليل وأطراف
النهار . وإن الحياة لأعجوبة غمضة مثيرة تواجه الكينونة البشرية كلها بعلاجات استغهام
لاحواب عليها كلها إلا أن يكون هناك إله ، يسه الحياة . ﴿ ومن يدبر الأمر ؟ ﴾ ..

في هذا الذي ذكر كله وفي سواه من شؤون الكون وشؤون البشر ؟ من يدبر الناموس
الكوني الذي ينظم حركة هذه الأفلاك على هذا النحو الدقيق ؟ ومن يدبر حركة هذه الحياة
فتمضي في طريقها المرسوم هذا النظام اللطيف العميق ؟ ومن يدبر السنن الاجتماعية التي
تصرف حياة البشر ، والتي لا تحصى مرة ولا تعيد ؟ ومن .. ومن ؟ ..

﴿ فسيقولون الله ﴾ .. فهم لم يكونوا ينكرون وجود الله ، أو ينكرون بده في هذه الشؤون الكبار . ولكن اغراف الفطرة كان يقودهم مع هذا الاعتراف إلى الشرك بالله ، فينجهون بالتعائر إلى سواء ، كما يتبعون شرائع لم يأتوا بها الله .

﴿ فقل أفلا تتقون ؟ ﴾ .. أفلا تحشون الله الذي يرزقكم من السماء والأرض ، والذي بملك السمع والأبصار ، والذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ، والذي يدبر الأمر كله في هذا وفي سواء ؟ إن الذي بملك هذا كله هو الله ، وهو الرب الحق دون سواء : ﴿ فذلکم الله ربکم الحق ﴾ (١٠٠)

.....

﴿ فماذا بعد الحق إلا الضلال ﴾ أي لا واسطة بين الحق والضلال ، فمن تحصى الحقوق وقع في الضلال ، فالحق وكل معبود سواء باطل ، ورسوله الحق فكل ما يناقض ذلك باطل . ووجه الحق فكل ما خالفه باطل ، والعبودية له هي الحق فكل عبودية لغواه باطلة ﴿ فأتأتى تصرفون ﴾ عن الحق إلى الضلال والباطل ، عن التوحيد إلى الشرك ، عن اتباع الرسول إلى اتباع الشيطان ، عن اتباع الوحي إلى اتباع الهوى ﴿ كذلك ﴾ أي مثل ذلك الحق أو كصرف هؤلاء عن الحق ﴿ نحنت ﴾ أي وجبت ونهت ﴿ كلمة ربك على الذين فسقوا ﴾ أي على الذين تمردوا في كفرهم وخرجوا إلى الغد الأقصى فيه ﴿ أنهم لا يؤمنون ﴾ هذه هي كلمة الله الأزلية أن الفاسق لا يستأهل الهداية ، ولا يهديه الله ، فكما حقت على هؤلاء كلمة الله أنهم لا يؤمنون بسبب من تعنتهم وإصرارهم على محاربة الحق ، فكذلك حقت كلمة الله على كل فاسق أن لا يؤمن . فسأل الله العافية . وإذن فهؤلاء المشركون لا يؤمنون بالرسول والوحي لفسوقهم . إن عقوبة الفسوق أن لا يهدي الله صاحبه إلى الإيمان مع قيام الحجج فيه . فمن أراد الإيمان فعليه أن يظهر نفسه من الفسوق بترك مظهره الأول وهو الكبر .

وتعد أن أقام الله تعالى الحجة على ربيته من خلال الكلام عن ألوهيته بغير الحجة الآن على المشركين من خلال عجز شركائهم ﴿ قل هل من شركائكم من يبدؤ الخلق ثم يعيده ﴾ يعيد الليل بعد النهار ، ويعيد الخليل بعد الخليل ، أو يبدؤ خلق السموات ثم يعيد خلقها مرة أخرى . أو يبدؤ خلق الإنسان والحيوان ثم يعيده يوم القيامة ، ومع أنهم غير مفرين بالإعادة يوم القيامة ، إلا أنها تظهر برهانها جعلت كأنها أمر مستلزم ﴿ قل الله يبدؤ الخلق ثم يعيده ﴾ لم يقل فسيقولون الله بل قال لرسوله : قل الله لأنهم لا تدعهم

مكابرهم أن ينطقوا بكلمة الحق هذه ، فأمر الله نبيه ﷺ أن ينوب عنهم في الجواب ، وإلا فالغرض أن يجيبوا هم بالإيجاب : فهم يقولون أن الله بدأ الخلق ، ومن ثم فمن بدأ الخلق ينبغي أن يُقرَّ له بأنه قادر على إعادته ، ومن كان كذلك فينبغي أن يُسلم له ويُخضع ﴿ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾ أي فكيف تُصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل ، وبعد أن أقام الحجة على أن اليوم الآخر كائن ، فإنه في الآية اللاحقة يقيم الحجة على هدايته ووحيه وقرآنه وهو الموضوع الرئيسي في السياق ﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ﴾ أي يرشد إليه ؟ الجواب لا ﴿ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ﴾ أولاً : بما رُكِبَ في المكلفين من العقول وأعطاهم من التمكن للنظر في الأدلة التي نصبها لهم ، وثانياً بإرسال الرسل وإنزال الشرائع وثالثاً : بما يؤمنون وبهم لانواع الشرائع والرسل ﴿ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُبْعَثَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِي ﴾ أي آمن لا يهدي إلا أن يهدي ؟ فمعنى النص كله : من الحديث بالاتباع الهادي أم العاجز عن الهداية لغيره ، المحتاج إلى الهداية بنفسه ؟ فإذا كان الجدير بالاتباع هو الهادي فمن أكثر هداية من الله الذي ليس من هادٍ غيره ، فإذا هو الهادي وحده فكيف تتمعون أن ينزل الله وحياً ، ويرسل رسولاً ليهديكم ، ثم كيف تتركون هدايته ﴿ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ أي فيما بالكم تصدرون مثل هذه الأحكام القاسية إذ نسوون بين الله وخلقه فتقيسون الله على أصنامكم ، فكما أن أصنامكم لا تهدي تظنون أن الله لا يهدي ، فتستغفرون أن يرسل رسولاً ، وينزل وحياً يهدي به الله من شاء . هلا رجعت إلى صوابكم ، فاهتدبتم بنور الله ، وتركتم ما أنتم فيه من أوهام وضلالات . ومن ثم قال : ﴿ وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ ﴾ أي كلهم ﴿ إِلَّا ظُلْماً ﴾ أي توهمًا وتخيلًا ، فلا دليل عندهم ولا برهان ﴿ إِنْ الظَّنَّ لَا يَمُنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ﴾ فيما المطلوب فيه العلم . أي لا يفتي من العلم أي إغناء ، فلا قيمة له في هذا المقام ﴿ إِنْ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ من اتباع الظن وترك الحق ، وهو تهديد ووعيد شديد على اتباعهم الظن وتركهم هداية الله العظيمة المتمثلة في القرآن .

وفي هذه الآية قال الألوسي : (أي ما يتبع أكثرهم في معتقاداتهم ومخاويراتهم إلا ظُلماً واهياً مستنداً إلى خيالات فارغة وأقيسة باطلة ، كقياس الغالب على الشاهد ، وقياس الخالق على المخلوق ، بأدنى مشاركة موهومة ، ولا يلتفتون إلى فرد من أفراد العلم ، فضلاً عن أن يسلكوا مسالك الأدلة الصحيحة الهادية إلى الحق فيفهموا ويتقوا على صحتها وطلان ما يخالفها ، فالمراد بالاتباع : مطلق الانقياد الشامل لما يقارن القول والانقياد وما لا يقارنه ، وبالقصر ما أشير إليه من أن لا يكون لهم في أنشئة اتباع الفرد من أفراد العلم والتفاهات إليه .

وتكبر (ظناً) للوعية وفي تخصيص هذا الاتباع بالأكثر الإشارة إلى أن منهم من قد ينبع فيقف على حقيقة التوحيد لكن لا يقبله مكابرة وعناداً . وفيه دليل لمن قال : إن تعميل العلم في الاعتقاد واجب ، وإن إيمان المقلد غير صحيح ، وإنما لم يؤخذ عاماً للعمليات لقيام الدليل على صحة التقليد والاكتفاء بالظن فيها كما قرر في موضعه)

ولما نعى الله على الساترين وراء الظنون والأوهام ، ولما كان الطريق للخلاص من ذلك هو القرآن فقد قال تعالى بعد ذلك : ﴿ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ﴾ أي ما صح وما استقام في منطق العقل أن يكون مثل هذا القرآن في علو أمره ، وإعجازه ، وكونه معجزاته ، منسوباً إلى الله كذباً ، فهذا القرآن بفساحته وبلاغته وحلاوته واشتاله على ما اشتمل عليه لا يكون إلا من عند الله ﴿ ولكن ﴾ أنزل ﴿ تصديق الذي بين يديه ﴾ أي من الكتب المتقدمة ، مصدقاً لها ومهيئاً عليها ، ومبيناً لما وقع من التحريف والتبديل ﴿ وتفصيل الكتاب ﴾ أي وتبيين الكتاب ، أي وتبيين ما كتب وفرض من الأحكام والشرائع ﴿ لا ريب فيه ﴾ أي لا شك فيه ﴿ من رب العالمين ﴾ أي وبيان الأحكام والحلال والحرام بياناً شافياً كافياً حقاً لا مرة فيه من الله رب العالمين ، فصار المعنى : إن هذا القرآن في علو شأنه ما كان أن يفترى من دون الله ، ولكن كان تصديقاً للوحي السابق وتفصيلاً للفرائض مستفياً عنه الرب ، كائناً من رب العالمين ، أو لكن كان تصديق من رب العالمين للكتب السابقة ، وتفصيلاً منه لا ريب في ذلك ، وهذا نقر في هذه الآيات الثلاث أن الله هو الهادي ، وأن من مظاهر هدايته هذا القرآن ، وأن من يتبع غير هدايته فهو في ضلال ، فيها أيها المتعجبون أن ينزل الله وحياً ويرسل رسولاً أعلموا ذلك ، فالحجة قائمة عليكم أن هذا القرآن من عند الله ، فلا تتعجبوا ، فإن عجبكم في غير محله ، وهكذا أقامت هذه المجموعة الحجة على الكافرين في موضوع الوحانية واليوم الآخر والرسول والقرآن ، وتوضيح الحق في هذه الأشياء ضروري لتعظيم فكرة الكافرين في العجب من أن ينزل الله وحياً ويرسل رسولاً مبشراً ومنذراً . وهذا ينتهي عرض المقطع الأول من القسم الأول من سورة يونس وقيل أن ننقل إلى المقطع الثاني في هذا القسم فلنعلم كلمة حول السياق .

كلمة حول السياق :

وأما أن محور سورة يونس هو قوله تعالى من سورة البقرة ﴿ ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ﴾ وذكرنا أن سورة يونس تتألف من مقدمة وثلاث أقسام وخاتمة . وههنا

نقول : إن القسم الأول من سورة يونس يفصل في قوله تعالى : ﴿ ذَلِكِ الْكِتَابُ لِارْبِيبِ فِيهِ ﴾ والقسم الثاني يفصل في قوله تعالى ﴿ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ وسرى مجالات تفصيل القسم الثالث .

إن القسم الأول يفصل في قوله تعالى ﴿ ذَلِكِ الْكِتَابُ لِارْبِيبِ فِيهِ ﴾ وهذا القسم يتألف من مقطعين :

المقطع الأول : وهو الذي مرّ معنا وبدأ بقوله تعالى : ﴿ أَكُنْ لِلنَّاسِ عَجَبًا أُنْزِلَ إِلَيْ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ هُمْ قَدِمَ صَدَقَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾

والمقطع الثاني : وهو الذي سطره بعد قليل : وبدأ بقوله تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ... ﴾ ومن خلال النظر إلى بداية المقطعين يدرك أن الله عز وجل يقيم الحجة بهذين المقطعين على امرأتين في هذا القرآن . فالمرأتان أحدتاوعين : نوع لايتصورون أن ينزل الله وحياً على بشر ، ونوع يتصورون أن محمداً كذاب ، وقد ناقش المقطع الأول النوع الأول ، وأقام الحجة عليه ، ويستنبط المقطع الثاني على مناقشة النوع الثاني ويقيم الحجة عليه ، والصلة بين المقطع الأول والمقطع الثاني في غاية القوة ؛ فهما قسم واحد لأشياء جميعاً يقيمان الحجة على نفي الرب في أن يرسل الله بشراً رسولاً وينزل عليه وحياً ، لذلك انتهى المقطع الأول بقوله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يَقْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لِارْبِيبِ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ . وبدأ المقطع الثاني بعده مباشرة بقوله تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ... ﴾ وبمجموع المقطعين تقوم الحجة على أن هذا الكتاب لأربيب فيه ، وليست في الحقيقة حجة واحدة ، وإنما هي حجج ؛ فكتاب في مثل هذا الأحكام ، وفي مثل هذه المواظاة للكتب السابقة ، وفي مثل هذا البيان للأحكام والعقائد والتصورات الصحيحة ، وفي مثل هذا الإيجاز وكثرة المعجزات من أين يأتيه الرب ؟ فإلى المقطع الثاني من القسم الأول وهذا هو :

المقطع الثاني من القسم الأول

ويتمد من الآية (٣٨) إلى نهاية الآية (٥٦) وهذا هو :

أَمْ يَقُولُونَ افْعَلْهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَعْظَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا بَأْنَاهُمْ تَأْوِيلَهُ
 كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾
 وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٤٠﴾
 وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيضُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ
 مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ
 وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى
 وَلَوْ كَانُوا لَا بَصِيرُونَ ﴿٤٣﴾ إِنْ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ
 يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَانَ لَرَّيْلِشُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ
 بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ اللَّهِ وَكَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾ وَإِنَّمَا تُرِيتَكَ
 بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَوَقَّيْتَكَ فَالْبَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى
 مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رُسُومُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
 وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَفْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْشَأَ عَذَابُهُمْ يَوْمَئِذٍ أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعِجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾ أَلَمْ تَرَ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنُمْ بِهِ ءَالْفَنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾ * وَيَسْتَعْجِلُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَا فَنَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٤﴾ إِلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾

هذا هو المقطع الثاني من القسم الأول ويتألف من مجموعتين ، كل مجموعة تخدم السياق العام ، وتذكر معاني مرتبطة بالسباق الجزئي ، وسنرى كل ذلك أثناء استعراض المجموعتين .

المجموعة الأولى

﴿ ثُمَّ يَقُولُونَ اقْرَأْ ﴾ أي أم يقولون احتلفه ﴿ قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ﴾ أي قل إن كان الأمر كما تزعمون فاتوا على وجه الاقتراء بسورة مثله أي شبيهة به في البلاغة وحسن النظم فاتم غرب مثلي ﴿ وادعوا من استطعتم من دون الله ﴾ أي وادعوا من دون الله من استطعتم من خلفه للاستعانة به على الإتيان بمثله ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ أي في دعواكم أنه مفترى والمعنى : إن ادعيتهم واقتريتم وشككتكم في أن هذا من عند الله ، وقلم كذباً إن هذا من عند محمد ، فمحمد بشر مثلكم وقد جاء — فيما زعمتم — بهذا

القرآن قَاتُوا أَنَّهُمْ بِسُورَةٍ مِنْ جَنْسِ هَذَا الْقُرْآنِ ، وَاسْتَعِينُوا عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ مَنْ قَدَّرْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ إِنْسٍ وَجَانٍ ، فَإِذَا لَمْ تَعْمَلُوا فَقَدْ قَامَتْ عَلَيْكُمْ الْحُجَّةُ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْإِيمَانُ وَالتَّسْلِيمُ إِنْ كُنْتُمْ مُنْصَفِينَ ، وَلَكِنْ هَلْ نَكْذِبُهُمْ أَثَرُ عَنْ تَفَكُّيرٍ وَتَدَبُّرٍ وَعِلْمٍ وَعَقْلٍ ؟ لَا . قَالَ تَعَالَى : ﴿ هَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِبُّوا بِهِمْ ﴾ أَيِ هَلْ سَارَعُوا إِلَى التَّكْذِيبِ بِالْقُرْآنِ فِي بَدِئَةِ السَّمَاعِ قَبْلَ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَيَعْلَمُوا كُنْهَ أَمْرِهِ ، وَقَبْلَ أَنْ يَتَدَبَّرُوهُ وَيَقْفُوا عَلَى تَأْوِيلِهِ وَمَعَانِيهِ ، وَذَلِكَ لِمَرْطُ نَفُورِهِمْ عَمَّا يَخَالِفُ دِينَهُمْ ، وَشِرَافِهِمْ عَنْ مَفَارِقَةِ دِينِ آبَائِهِمْ ، فَتَكْذِيبُهُمْ إِذَنْ تَكْذِيبٌ بِمَا لَمْ يَعْرِفُوا وَلَمْ يَفْهَمُوا ﴾ وَلَكِنَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴿ أَيِ وَلَمْ يَأْتِيهِمْ بَعْدَ تَأْوِيلِ مَا فِيهِ مِنَ الْإِخْبَارِ بِالْغُيُوبِ ، أَيِ عَاقِبَتِهِ حَتَّى يَبَيِّنَ لَهُمْ أَمْرُ كَذِبٍ أَمْ صِدْقٍ ، يَعْنِي : أَنَّهُ كِتَابٌ مُعْجَزٌ مِنْ جِهَتَيْنِ : مِنْ جِهَةِ إِعْجَازِ نَظْمِهِ ، وَمِنْ جِهَةِ مَا فِيهِ مِنَ الْإِخْبَارِ بِالْغُيُوبِ ، فَتَسَّرَعُوا إِلَى التَّكْذِيبِ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْظُرُوا فِي نَظْمِهِ وَبُلُوغِهِ حُدُودَ الْإِعْجَازِ ، وَقَبْلَ أَنْ يُجَرَّبُوا لِإِخْبَارِهِ بِالْمَغْشَاةِ وَصَدْفِهِ . وَالْآيَةُ تَعِيدُ أَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِهِ عَلَى الْبَدِئَةِ قَبْلَ التَّدَبُّرِ ، وَمَعْرِفَةِ التَّأْوِيلِ تَقْلِيداً لِلْآبَاءِ ، وَاسْتِعْمَالِ كَلِمَةٍ لَمْ يَأْتِ فِي هَذَا الْمَقَامِ يَقِيدُ أَنَّهُمْ عَمِلُوا مِنْ بَعْدِ عُلُوِّ شَأْنِهِ وَإِعْجَازِهِ ، وَبَقُوا مُصْرِّينَ عَلَى التَّكْذِيبِ بِقِيَا وَحَسْداً ، وَإِذِنْ فَهَؤُلَاءِ كَذَّبُوا بِهَذَا الْقُرْآنِ ، وَلَمْ يَفْهَمُوا وَلَمْ يَعْرِفُوا وَلَمْ يَسْتَوْعِبُوا مَا فِيهِ مِنَ الْهُدَى وَدَهْنِ الْحَقِّ سَفْهاً وَجَهْلاً ﴾ كَذَلِكَ ﴿ أَيِ مِثْلَ ذَلِكَ التَّكْذِيبِ الَّذِي لَا يَقُومُ عَلَى دَلِيلٍ ﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴿ مِنْ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ أَيِ كَذَلِكَ كَذَّبُوا رُسُلَهُمْ قَبْلَ النَّظَرِ فِي مُعْجَزَاتِهِمْ ، وَقَبْلَ تَدَبُّرِهَا عِنَاداً أَوْ تَقْلِيداً لِلْآبَاءِ ﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿ أَيِ فَانْظُرْ كَيْفَ أَهْلَكْنَاهُمْ بِتَكْذِيبِهِمْ رُسُلَنَا ظُلْماً وَمَا كَذَّبُوهُمْ إِلَّا وَاعْلَوْا وَكَفَرُوا وَعِنَادُوا وَجَهْلاً ، فَاحْلُرُوا أَبْيَاهُ الْمَكْذِبُونَ أَنْ يَعْصِيَكُمْ مَا أُصَابِهِمْ .

﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ﴾ أَيِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَصَدِّقُ بِالْقُرْآنِ فِي نَفْسِهِ ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ وَلَكِنَّهُ يَمْنَعُهُ مِنَ التَّكْذِيبِ ﴾ وَمَنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ﴿ أَيِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَصَدِّقُ بِهِ وَيَشْكُ فِيهِ ﴾ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿ أَيِ بِالْمُعَانِدِينَ الْمُصْرِّينَ الصَّافِينَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى : وَمَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ بُعِثَ إِلَيْهِمْ يَا مُحَمَّدٌ مَنْ يُؤْمِنُ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَيُشْعَلُ بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ وَيَبْعَثُ عَلَيْهِ ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ يَسْتَحِقُّ الْمُدَايَةَ فِيهِدِهِ ، وَمَنْ يَسْتَحِقُّ الضَّلَاةَ - وَهُمْ الْمُفْسِدُونَ - فَيُضِلُّهُ ، فَهُوَ الْعَادِلُ الَّذِي لَا يَجُورُ ، بَلْ يَعْطِي كُلَّ مَنْ هَؤُلَاءِ مَا يَسْتَحِقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَتَقَدَّسَ وَتَزَهَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى : وَمِنْهُمْ مَنْ سَيُؤْمِنُ بِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ سَيُفْضَرُ ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الضَّلَالَ بِسَبَبِ مَنْ إِفْسَادُهُمْ ، وَهَكَذَا

عرقاً من حلال الآيتين اللتين مرّنا أن سبب الرب والكفر بهذا القرآن الظلم والإفساد في الأرض ، فمن كان ظالماً ومن كان مفسداً فهذا وحده الذي يرنات في هذا القرآن ويشك به ويكفر ، أما القرآن فليس فيه ريب ولا شك ، لأن الحجة قائمة فيه أنه من عند الله ، جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه قال « ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أتوني من الآيات ما آمن على مثله البشر ، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي . فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً » فالرسل السابقون معجزاتهم شاهدة على صحة رسالتهم ، وأما رسالة رسولنا ﷺ فالقرآن شارحها ، والمعجزة في القرآن نفسه ، فكيف يكون فيه ريب ؟ **﴿ وَإِنْ كَذَّبُوكَ ﴾** أي وإن استمروا على تكذيبك وبشت من إجابته بعد قيام الحجة عليهم كثيراً منهم ومن عملهم **﴿ فَقُلْ لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلِكُمْ ﴾** أي لي جزاء عملي ولكم جزاء أعمالكم **﴿ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بِرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾** فكل مؤخذ عمله **﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾** أي ومنهم ناس يستمعون إليك إذا قرأت القرآن وعلمت الشرائع ، فهم يسمعون كلامك الحسن ، والقرآن العظيم ، والأحاديث الصحيحة الفصيحة الباقعة في القلوب والأديان والأبدان ، وفي هذا كفاية عظيمة للإيمان ، ولكنهم لا يعون ولا يقبلون ، فهم كأنهم **﴿ أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴾** أي أنطمع أنك تقدر على إسماع الصم ولو انضم إلى صممهم انعدام عقولهم ، لأن الأصم العاقل ربما تفرس واستدل إذا وقع في صمائه دوي الصوت ، فإذا اجتمع سلب العقل والسمع فقد تمّ عدم الفهم ، وإذن فالصمم وانعدام العقل عاملان آخران من عوامل الضلال والكفر بهذا القرآن وهذا الرسول **﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ ﴾** أي ومنهم ناس ينظرون إليك ويعابون أدلة الصدق وأعلام النبوة ، ولكنهم لا يصدقون ، أو كما قال ابن كثير : (أي ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من النور ، والسمت الحسن ، والخلق العظيم ، والدلالة الظاهرة على نبوتك لأولي البصائر والهي . وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم ، ولا يحصل لهم من الهداية شيء ، كما يحصل لغيرهم ، بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الوفاق ، وهؤلاء الكفار ينظرون إليك بعين الاحتقار) فكيف يؤمنون بك ، وكيف ينتفعون منك وهم لا يرون حقيقتك أصلاً لعماهم **﴿ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعَمَى ﴾** ولو كانوا لا يصرون **﴿ أَيَأْتِخَبَ أَنْتَ ﴾** تقدر على هداية العمى ولو انضم إلى فقد البصر فقد البصرة ، لأن الأعمى الذي له في قلبه بصيرة قد يجبس ، وأما العمى مع الحمق فجهل البلاء ، فتحصل من الآيتين أنهم في اليأس من أن يقبلوا ويصدقوا كأنصم والذين لا عقول لهم ولا بصائر . فحصل

من الآيات السابقة أن سبب الكفر بالقرآن والرسول الظلم والإفساد والعصم والعمى ، وليس السبب احتمال الرب في القرآن أو في شخصية الرسول ﷺ ، كما أن السبب ليس ظلم الله لهم في إضلالهم وإيقائهم في الضلال . وهذا الذي تقرره الآية الخاتمة في هذه المجموعة ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ أي : لم يظلمهم بسلب آية الاستدلال ، ولكنهم ظلموا أنفسهم بترك الاستدلال وبالظلم والإفساد والعمى والعصم ، فهم إذن الظالمون لأنفسهم .

فائدة:

قال ابن كثير بمناسبة قوله تعالى ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افترأه قل فأتوا بسورة مثله ... ﴾ : (وهذا هو المقام الثالث في التحدي ، فإنه تعالى تحداهم ودعاهم إن كانوا صادقين في دعواهم أنه من عند محمد ﷺ فليعارضوه بظفر ما جاء به وحده ، وليستعينوا بمن شائوا ، وأخبر أنهم لا يقدرُونَ على ذلك ، ولا ميل لهم إليه فقال تعالى : ﴿ قل لن أجمعنَ الإنسَ والجنَ على أن يأتوا بمثلِ هذا القرآنِ لا يأتونَ بمثلِهِ ولو كانَ بعضهم لبعضَ ظهيراً ﴾ (الإسراء: ٨٨) ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه ، فقال في أول سورة هود : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افترأه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ﴾ ثم تنازل إلى سورة فقال في هذه السورة : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افترأه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ﴾ وكذا في سورة البقرة - وهي مدنية - تحداهم بسورة منه ، وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبداً فقال : ﴿ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النارَ ﴾ الآية البقرة (٢٤) ، هذا وقد كانت الفصاحة من سبحانه ، وأشعارهم ومعلقاتهم ، إليها انتهى في هذا الباب . ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به ، ولهذا آمن من آمن منهم من بلاغة هذا الكلام وحلاوته وجراته وطلاوته وإفادته وبراعته ، فكانوا أعلم الناس وأفهمهم له ، وأثبهم له وأشدهم له انقياداً ، كما عرف السحرة بعلمهم بقوى السحر أن هذا الذي فعله موسى عليه السلام لا يصدر إلا عن مؤيد ، مسدد ، مرسل من الله ، وأن هذا لا يستطيع لبشر إلا بإذن الله ، وكذلك عيسى عليه السلام بعث في زمن علماء الطب ، ومعالجة المرضى ، فكان يرى الأكمه والأرخص ، ويغيي الموتى بإذن الله ، ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه ، فعرف من عرف منهم أنه عبد الله ورسوله (أمر).

كلمة في السياق :

١ - أقام الله عز وجل الحجة عليهم بأن هذا القرآن لا ريب فيه بتحديهم أن يأتيوا بسورة من مثله ، ثم بين لهم العلل الخفية لرئيسهم ، وهي : ظلمهم ، وإفسادهم ، وأعمالهم السيئة ، وصممهم عن سماع كلمة الحق ، وعدم استعمال عقولهم ، وعمى أبصارهم عن رؤية الحق ، وعمى بصائرهم عن التدبر ، وظلمهم لأنفسهم ، وبعد أن أقام عليهم الحجة وبين لهم علل تكذيبهم ، تأتي بعد ذلك مجموعة واعظة تعظ وتنذر

٢ - رأينا أنه قد مرّ معنا في هذه المجموعة من هذا المقطع قوله تعالى ﴿ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ﴾ والمراد بتأويله هنا - والله أعلم - تفسيره العملي ، وتفسيره العملي هو وقوع ما أخبر عنه من غيوب ، وهذا الذي أخبر عنه من الغيوب سيقع شيئاً فشيئاً ، وآخر هذا الوقوع هو ما سيكون يوم القيامة ، ومن ثم فإن المجموعة الثانية في هذا المقطع نعدّها عن بعض جوانب التفسير العملي للكائن لما أخبر عنه هذا القرآن من غيوب ، وفي ذلك إقامة حجة على من كذب وإنذار له ، وقبل أن تنتقل إلى عرض المجموعة الثانية فلننقل بعض ما قاله صاحب الظلال بمناسبة قوله تعالى : ﴿ قل : فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ﴾ .

قال : (وقد ثبت هذا التحدي ، وثبت العجز عنه . وما يزال ثابتاً ولن يزال . والذين يدركون بلاغة هذه اللغة ، ويتذوقون الجمال الفني والتناسق فيها ، يدركون أن هذا النسق من القول لا يستطيعه إنسان .

وكذلك الذين يدرسون النظم الاجتماعية ، والأصول التشريعية ، ويدرسون النظام الذي جاء به هذا القرآن ، يدركون أن النظرة فيه إلى تنظيم الجماعة الإنسانية ومقتضيات حياتها من جميع جوانبها ، والفرص المدخّرة فيه لمواجاة الأخطار والتقلبات في سر ومرونة .. كل أولئك أكبر من أن يحيط به عقل بشري واحد ، أو مجموعة العقول في حيل واحد أو في الأجيال . ومناهلهم الذين يدرسون الفعس الإنسانية ومسائل الوصول إلى التأثير فيها وتوجيهها ، ثم يدرسون مسائل القرآن وآماله .

فليس هو إعجاز اللفظ والتعبير وأسلوب الأداء وحده ، ولكنه الإعجاز المنطوق الذي يلمسه الخبير في هذا ، أو في النظم والتشريعات ، والفنسيات وما إليها ..

والذين زلزلوا فن التعبير ، والذين لم يعبر بالأداء الفني ، يدركون أكثر من غيرهم

مدى ما في الأداء القرآني من إعجاز في هذا الجانب . والذين زاولوا التفكير الاجتماعي والقانوني والنفسي ، والإنساني بصفة عامة ، يتركون أكثر من غيرهم مدى الإعجاز الموضوعي في هذا الكتاب أيضاً .

ومع تقدير المعجز سلفاً عن بيان حقيقة هذا الإعجاز ومناه ، والمعجز عن تصويره بالأسلوب البشري . ومع تقدير أن الحديث المفصل عن هذا الإعجاز — في حدود الطاقة البشرية — هو موضوع كتاب مستقل . فسأحاول هنا أن ألم بإثارة خاطفة بشيء من هذا ..

إن الأداء القرآني يمتاز ويتميز من الأداء البشري .. إن له سلطاناً عجيباً على القلوب ليس للأداء البشري ؛ حتى ليلغ أحياناً أن يؤثر بتلاته المجردة على الذين لا يعرفون من العربية حرفاً .. وهناك حوادث عجيبة لا يمكن تفسيرها بغير هذا الذي نقول — وإن لم تكن هي القاعدة — ولكن وقوعها يحتاج إلى تفسير وتعليل .. ولن أذكر نماذج عما وقع لغوي ؛ ولكن أذكر حادثاً وقع لي وكان عليه معي شهود ستة ، وذلك منذ حوالي خمسة عشر عاماً .. كنا ستة نفر من المنتسبين إلى الإسلام على ظهر سفينة مصرية تمخر بنا عباب المحيط الأطلسي إلى نيويورك ؛ من بين عشرين ومائة راكب أجناب ، ليس منهم مسلم .. وحظر لنا أن نقيم صلاة الجمعة في المحيط على ظهر السفينة ، والله يعلم أنه لم يكن بنا أن نقيم الصلاة ذاتها أكثر مما كان بنا حماسة دينية وإزاء مبشر كان يزاول عمله على ظهر السفينة ؛ وحاول أن يزاول تشييره معنا .. وقد يمسر لنا قائد السفينة — وكان إنجليزياً — أن نقيم صلاتنا ؛ وسمح لبحارة السفينة وطلعاتها وخدمتها — وكلهم نوبيون مسلمون — أن يصلي منهم معنا من لا يكون في « الخدمة » وقت الصلاة ؛ وقد فرحوا بهذا فرحاً شديداً ، إذ كانت المرة الأولى التي تقام فيها صلاة الجمعة .. وقامت خطبة الجمعة وإقامة الصلاة ؛ والركاب الأجناب — معظمهم — متحلقون بربوب صلاتنا .. وبعد الصلاة جاءنا كثيرون منهم يشعرون على نجاح « القداس » !! فقد كان هذا أقصى ما نتمناه من صلاتنا ؛ ولكن مبيدة من هذا الحشد — عرضاً فبسا بعد أنها بوعسلافية مسيحية هاربة من جحيم « ليتو » وشيوعيته ! — كانت شديدة التأثير والانفعال ، تقبض عيناها بالدمع ولا تتألك مشاعرها . جاءت تشد على أهدنها بحرارة ؛ وتقول : — في إنجليزية ضعيفة — إنها لا تملك نفسها من التأثير العميق بصلاتنا هذه وما فيها من خشوع ونظام وروح !.. وليس هذا موضع الشاهد في القصة .. ولكن ذلك كان في قولها : أي لغة هذه

التي كان يتحدث بها . فسيحكم .؟! فالمسكينة لا تنصور أن يفهم الصلاة . إلا قسيس . أو رجل دين — كما هو الحال عندها في مسيحية الكنيسة — ! وقد صححنا لها هذا الفهم ..! وأجيبها .. فقالت : إن اللغة التي يتحدث بها ذات إيقاع موسيقي عجيب . وإن كنت لم أفهم منها حرفاً .. ثم كانت مفاجأة حقيقية لما وهي تقول : ولكن هذا ليس الموضوع الذي أريد أن أسأل عنه .. إن الموضوع الذي لفت حمي ، هو أن الإمام — كانت ترد في أثناء كلامه — بهذه اللغة الموسيقية — فقرأت من نوع آخر غير بقية كلامه ! نوع أكثر موسيقية وأعمق إيقاعاً .. هذه الفقرات الخاصة كانت تحدث في رعدة وقشعريرة ! إنها شيء آخر ! كما لو كان — الإمام — مملوءاً من الروح القدس — حسب تعبيرها المستمد من مسيحيتها — ونضجها فعلاً . ثم أدركنا أنها تعني الآيات القرآنية التي وردت في أثناء خطبة الجمعة وفي أثناء الصلاة ! وكانت — مع ذلك — معجزة لما تدعو إلى الدعشة ، من سبده لا تفهم مما نقول شيئاً .

ولست هذه قاعدة كما قلت . ولكن وقوع هذه الحادثة — ووقوع أمثالها مما ذكره في غير واحد — ذو دلالة على أن في هذا القرآن سرّاً آخر تلفظه بعض القلوب غرد ثلاثه . وقد يكون إيمان هذه السيدة بسببها ، وفراها من الحميم الشيوعي في بلادها ، قد أهدف حسنها بكنمات الله على هذا البحر العجيب .. ولكن ما بالنا نعجب وعشرات الألوف ممن يستمعون إلى القرآن من عوامنا لا يطرف عقولهم منه شيء ، ولكن يفرق قلوبهم إيقاعه — وسره هذا — وهم لا يفرقون كثيراً من ناحية فهم لغة القرآن عن هذه السيدة اليوسلافية .

ولقد أردت أن أقدم للمحدث عن القرآن سلطانه هذا الخفي العجيب . قبل أن أتحدث عن الجوانب المدركة التي يعرفها أكثر من غيرهم من يراولون في التعبير . ومن يراولون التفكير والشعور .

إن الأداء القرآني يمتاز بالتعبير عن قضايا ومدلولات ضخمة في حيز يستحيل على البشر أن يعرفوا فيه عن مثل هذه الأغراض ، وذلك بأوسع مدلول ، وأدق تعبير ، وأجمل وأجيب أيضاً ، مع التماس العجيب بين المدلول والمعبرة والإيقاع والظلال والحو ، ومع جمال التعبير دقة الدلالة في آن واحد ، بحيث لا يغني لفظ عن لفظ في موضعه . وبحيث لا تجور الجمال على الدقة ولا الدقة على الجمال . ويبلغ من ذلك كله مستوى لا يدرك إعجازه أحد ، كما يدرك ذلك من يراولون فن التعبير فعلاً ! لأن هؤلاء هم الذين يدركون حدود

الطاقة البشرية في هذا المجال . ومن ثم ينبغي توضيح أن هذا المستوى فوق الطاقة البشرية قطعاً .

وبشأ عن هذه الظاهرة ظاهرة أخرى في الأداء القرآني .. هي أن النص الواحد يحوي مدلولات متنوعة متنافسة في النص ؛ وكل مدلول منها يستوفي حظه من البيان والوضوح دون اضطراب في الأداء واختلاط بين المدلولات ؛ وكل قضية وكل حقيقة تنال الحيز الذي يناسبها . بحيث يستشهد بالنص الواحد في مجالات شتى ؛ ويبدو كل مرة أصيلاً في الموضع الذي استشهد به فيه ؛ وكأنما هو مصوغ ابتداء لهذا المجال ولهذا الموضع ؛ وهي ظاهرة قرآنية بارزة لا تحتاج منا إلى أكثر من الإشارة إليها .

وللأداء القرآني طابع بارز كذلك في القدرة على استحضار المشاهد ، والتعبير المواجه كما لو كان المشهد حاضراً ، بطريقة ليست معهودة على الإطلاق في كلام البشر ؛ ولا يملك الأداء البشري تقليدها . لأنه يبدو في هذه الحالة مضطرباً غير مستقيم مع أسلوب الكتابة ؛ وإلا فكيف يمكن للأداء البشري أن يعبر عن طريقة الأداء القرآني مثلاً في مثل هذه المواضع : ﴿ وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده — بغياً وعدواً حتى إذا أدركه الفرق قال : آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلمين .. ﴾ (وإلى هنا هي قصة ثعلبي) .. ثم يعقبها مباشرة خطاب موجه في مشهد حاضر .. ﴿ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟! فالיום ننجيك بدنك لنكون لمن خلفك آية ﴾ .. ثم يعود الأداء للتعقيب على المشهد الحاضر : ﴿ وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون ﴾ ..

﴿ قال : أي شيء أكبر شهادة قل الله . شهيد بيني وبينكم ، وأوحى إلي هذا القرآن لأنشركم به ومن بلغ ﴾ .. وإلى هنا أمر بوجه ورسول يتلقى .. ثم فجأة نجد الرسول يسأل القوم : ﴿ أنكنم لتشهدون أن مع الله آفة أخرى ؟ ﴾ .. وإذا به يعود للتلفي في شأن هذا الذي سأل عنه قومه — وأجابه : ﴿ قل : لا أشهد قل : إنما هو إله واحد ، وإني بريء مما تشركون ﴾ .

وكذلك هذه الالتفاتات المتكررة في مثل هذه الآيات : ﴿ ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس .. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا اسمع بعضنا بعضاً وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا . قال النار متواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله ، إن

ربك حكيم عليم .. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون .. يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا: شهدنا على أنفسنا وغرهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ﴿٣٨﴾

وأما ما كتبه في القرآن كله ، وهو أسلوب متميز تماماً عن الأسلوب البشري وإلا فمن شاء أن يملأ فليحاول أن يعبر عن هذا النحو ثم ليأت بكلام مفهوم مستقيم ؛ فضلاً على أن يكون له هذا الجمال الرائع ، وهذا الإيقاع المؤثر ، وهذا التناسق الكامل . هذه بعض جوانب الإعجاز في الأداء نلّم بها سراعاً ، ويبقى الإعجاز الموضوعي ، والطابع الرباني المتميز من الطابع البشري فيه .

إن هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية بجملة ، فلا يخاطب ذهنها المجرد مرة . وقلها الشاعر مرة . وحسبها التوفّر مرة . ولكنه يخاطبها جملة ، ويخاطبها من أقصر طريق ، وبطرق كل أجهزة الاستقبال والتلقي فيها مرة واحدة كلما خاطبها .. ويشيء فيها بهذا الخطاب تصورات وتأثيرات وإطاعات لحقائق الوجود كلها ، لا تملك وسيلة أخرى من الوسائل التي زاوها البشر في تلخيصهم كله أن تنشئها بهذا العمق ، وبهذا الشمول ، وبهذه الواقعية وهذا الوضوح ، وبهذه الطريقة وهذا الأسلوب أيضاً .

ونستعير هنا فقرات مقبلة من القسم الثاني من كتاب : (خصائص التصور ومقوماته) تعين على توضيح هذه الحقيقة ؛ وهي نتحدث عن (المنهج القرآني في عرض مقومات التصور الإسلامي) في صورتها الجميلة الكاملة الشاملة المتناسقة المتوازنة ، وأبرز خصائص هذا المنهج في العرض :

١ أنه يختار عن كل المناهج :

• أولاً : بكونه يعرض الحقيقة — كما هي في عالم الواقع — في الأسلوب الذي يكشف كل زواياها ، وكل جوانبها ، وكل ارتباطاتها ، وكل مقتضياتها .. وهو — مع هذا الشمول — لا يعقد هذه الحقيقة ، ولا يلفها بالضباب ، بل يخاطب بها الكينونة البشرية في كل مستوياتها .. ولم يشأ الله — سبحانه — رحمة منه بالعباد أن يجعل مخاطبتهم بمقومات هذا التصور وإدراكهم لها ، متوقفاً على سابق علم لهم .. إطلاقاً .. لأن العقيدة هي حاجة حياتهم الأولى ، والتصور الذي تنشئ في عقولهم وقلوبهم هو

الذي يحدد لهم طريقة تعاملهم مع الوجود كله . ويحدد لهم كذلك طريقة انبجاءهم لتعلم أي علم ، ولطُلب أية معرفة .. لهذا السبب لم يجعل الله إدراك هذه العقيدة متوقفاً على علم سابق . والسبب آخر هو أن الله يريد أن يكون هذا التصور الذي نشته حقائق العقيدة هو قاعدة علم البشر ومعرفتهم — بما أنه هو قاعدة تصورهم وتفسيرهم للكون من حولهم ، ولما يجري فيه ولما يجري فيهم — كي يقوم علمهم وتقوم معرفتهم على أساس من الحق المستيقن الذي ليس هائل غير حق مستيقن . ذلك أن كل ما يتلقاه الإنسان وكل ما يصل إليه — عن غير هذا المصدر — هو معرفة — ظنية — ونتائج « محسنة » لا « قطعية » حتى ذلك العلم التجريبي . فطريق العلم التجريبي هو الفهاس — لا الاستقراء والاستقصاء — فما يتسنى للبشر الاستقصاء والاستقراء في أية تجربة . هذا على فرض صحة جميع الملاحظات والاستنتاجات ، والأحكام البشرية على الظواهر ، إنما قصارى العلم « أن يقوم بعدد من التجارب ، ثم يقيس على نتائجها . والعلم نفسه يسلّم بأن النتائج الناشئة عن هذا القياس ظنية محتملة ، لا يقينية قطعية (وذلك بالإضافة إلى أن كل تجربة على حدة ، تقوم على ترجيح أحد الاحتمالات » لا على القطع الحتمي) .. فلم يبق من علم مستيقن يمكن أن يحصل عليه البشر إلا العلم الذي يأتيهم من عند العليم الخبير ، والذي يقصده من يقص الحق وهو خير الفاصلين .

وثانياً: بكونه مهراً من الانقطاع والتمزق الملحوظين في الدراسات العلمية « والتأملات الفلسفية » والمضامات الفنية « جميعاً . فهو لا يفرد كل جانب من جوانب (الكل) الجميل المتناسق بتحديث مستقل كما تصنع أساليب الأداء البشرية . وإنما هو يعرض هذه الجوانب في سياق موصول ؛ يرتبط فيه عالم الشهادة بعالم الغيب . وتتصل فيه حقائق الكون والحياة والإنسان بحقيقة الألوهية . وتتصل فيه الدنيا بالآخرة . وحياة الناس في الأرض بحياة الملأ الأعلى في أسلوب تتعبر عمارته أو تقليده ، لأن الأسلوب البشري عند ما يحاول تقليده في هذا الخاصة تبدو فيه الحقائق مختلطة مضطربة عامضة ، غير واضحة ولا محددة ولا منسفة ، كما تبدو في المنهج القرآني .

« وهذا الاتصال والارتباط في عرض جملة الحقائق في السياق القرآني الواحد قد يختلف فيه التركيز على أي منها بين موضع وموضع . ولكن هذا الترابط يبدو ودائماً . فعندما يكون التركيز في موضع من السياق القرآني مثلاً على تعريف الناس بربهم الحق ، تتجلى هذه الحقيقة الكبيرة في آثار القدرة الإخية الفاعلة في الكون والحياة والإنسان . في

عالم الغيب وعالم الشهادة سواء .. وعندما يكون التركيز في موضع آخر على التعريف بحقيقة الكون تتجلى العلاقة بين « حقيقة الألوهية » و « حقيقة الكون » وينطرق السياق كثيراً إلى حقيقة الحياة والأحياء ، وإلى سنن الله في الكون والحياة .. وعندما يكون التركيز على « حقيقة الإنسان » يتجلى ارتباطها بحقيقة الألوهية وبالكون والأحياء ، وبالعالم الغيب وعالم الشهادة على السواء .. وعند ما يكون التركيز على الدار الآخرة تذكر الحياة الدنيا وترتبطان بالله وبسائر الخقائق الأخرى .. وكذلك عند ما يكون التركيز على قضايا الدنيا .. إلى آخر النمق من العرض ، الموضح الملاح في القرآن .

وثالثاً: يكونه — مع تماسك جوانب « الحقيقة » وناسقها — يحافظ تماماً على إعطاء كل جانب من جوانبها — في الكل المتناسق — مساحته التي تساوي وزنه الحقيقي في ميزان الله — وهو الميزان — ومن ثم تبدو « حقيقة الألوهية » وخصائصها ، وقضية « الألوهية والعبودية » بارزة مسيطرة محبطة شاملة ؛ حتى ليبقى أن التعريف بتلك الحقيقة وتبليغ هذه القضية هو موضوع القرآن الأساسي . وتشغل حقيقة عالم الغيب — بما فيه القدر والدار الآخرة — مساحة بارزة . ثم تنال حقيقة الإنسان ، وحقيقة الكون ، وحقيقة الحياة ، أنصبة متناسقة تناسق هذه الحقائق في عالم الواقع . وهكذا لا تدغم حقيقة من الحقائق ، ولا تهمل ، ولا تضيع معاملها في المشهد الكلي الذي تعرض فيه هذه الحقائق . وكما أن هذه الحقائق لا يطغى بعضها على بعض في التصور الإسلامي في ذاته — كما يبا في فصل « التوازن » في القسم الأول — حيث لا ينتهي الإعجاب بالكون المادي ودفة نواحيه وتناسق أجزائه وقوانينه إلى تأليهه — كمؤفة العوالم المادية والأكوان الطبيعية قديماً وحديثاً — ولا ينتهي الإعجاب بعظمة الحياة واهتمامها إلى وظائفها وتناسقها مع نفسها ومع المحيط الكوني إلى تأليهها — كأصحاب المذهب الحيوي — ولا ينتهي الإعجاب بالإنسان ، وتفرده في خصائصه والاستعدادات الكامنة في كياناته المطلقة في تعامله مع الكون ، إلى تأليه الإنسان — أو العقل — في صورة من التصور — كائناتيين في عمومهم — ولا ينهي الإحلال للحقيقة الإلهية في ذاتها إلى إنكار وجود العوالم المادية أو احتقارها أو احتقار الكائن الإنساني — كالمذهب الهندوكية والبودية والنصرانية المخرفة — كما أن هذا التوازن هو طابع التصور الإسلامي ذاته ، فكذلك هو طابع منهج العرض القرآني لمقومات هذا التصور والحقائق التي يقوم عليها بحيث تبدو كلها واضحة في المشهد الفريد الذي يرسمه للكل في السياق القرآني الواحد . وهي خاصية قرآنية لا يملكها الأداء الإنساني .

« رابعاً: تلك الحيوية الدافقة المؤثرة الموحية — مع الدقة والتقرير والتحديد الحاسم . وهي تمنح هذه الحقائق حيوية وإيقاعات وروعة وجمالاً ، لا يتسامى إليها المنهج البشري في العرض ولا الأسلوب البشري في التعبير . ثم هي في الوقت ذاته تعرض في دقة عجيبة ، وتحدد حاسم ؛ ومع ذلك لا تعجز الدقة على الحيوية والجمال ، ولا تجوز التحديد على الإيقاع والروعة .

« ولا يمكن أن نصف نحن في أسلوبنا البشري ، ملاح المنهج القرآني . فنلغ من ذلك ما يبلغه تلقى هذا المنهج . كما أنه لا يمكن أن نبلغ بهذا البحث كله عن « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » شيئاً مما يبلغه القرآن في هذا الشأن . وما نحاول تقديم هذا البحث للناس إلا لأن الناس قد بعدوا عن القرآن بعدهم عن الحياة في مثل الجو الذي نزل فيه القرآن ، ولم يعودوا يزولون تلك الملابس ، ولا يعانون تلك الاهتمامات التي كان يراولها ويعانيها من كان ينزل عليهم القرآن . بينما يشعرون المجتمع المسلم في وجه كل الملابس القائمة حينذاك والاستمتاع بخصائصه ومذاقاته . » انتهت المقطعات .

والقرآن يقدم حقائق العقيدة — أحياناً — في مجالات لا يخطر للفكر البشري عادة أن يلم بها ، لأنها ليست من طبيعة ما يفكر فيه عادة أو يلتفت إليه على هذا النحو . من هذا القبيل ما جاء في سورة الأنعام في تصوير حقيقة العلم الإلهي وبجالاته .

﴿ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما في البر والبحر . وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ﴾ .

فهذه المطارح الثمينة ، الخفية والظاهرة ، ليست مما يتوجه الفكر البشري إلى أوتادها على هذا النحو ؛ وهو في معرض تصوير شمول العلم ، مهما أراد تصوير هذا الشمول . ولو أن فكراً بشرياً هو الذي يريد تصوير شمول العلم لانتبه اتجاهات أخرى تناسب اهتمام الإنسان وطبيعة تصوراتنه

وإن آية واحدة من القرآن كهذه الآية لما يوحى بأن هذا القرآن ليس من قول البشر . فمثل هذا الخاطر الكوني لا يخطر بطبيعته على قلب بشر . ومثل هذا التصور الكوني لا دوافع إليه من طبيعة تصور البشر

كذلك يدعو الطابع الإلهي في هذا القرآن في طريقة استدلاله بأشياء وأحداث مثيرة

صغيرة في ظاهرها ، وهي ذات حقيقة ضخمة تناسب الموضوع الذي يستدل بها عليه .
 كما يبدو في قوله تعالى من سورة الواقعة : ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ۝ أَفَرَأَيْتُمْ مَا
 تَحْنُونَ ؟ ۝ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ خَالِقُوهُ ۝ نَحْنُ قَادِرُونَ بِكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمُسَوِّقِينَ ۝
 عَلَى أَنْ نَبْدُلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِيهَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ ، فَلَوْلَا
 تَذَكَّرُونَ ۝ ﴾ ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۝ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ۝ لَوْ
 نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجْدَا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۝ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ؟ ۝ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَهَا أَمْ
 نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ؟ ۝ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ۝ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝ ﴾ .

إن هذا القرآن يعمل من مألوفات البشر وحوادثهم المكرورة قضايا كونية كبرى
 يكشف فيها عن النواميس الإلهية في الوجود ، ويشيء بها عقيدة ضخمة شاملة وتصوراً
 كاملاً لهذا الوجود ، كما يجعل منها منجاً للنظر والتفكير ، وحياة للأرواح والقلوب ،
 ويقتطع في المشاعر والخواص . بقطعة لظواهر هذا الوجود التي تطالع الناس صباح مساء
 وهم غافلون عنها ، وبقطة لأنفسهم وما يحري من المعائب والحواريق فيها .

إنه لا يكل الناس إلى الحوادث الفذة الخارقة ، والمعجزات الخاصة المعدودة ، كذلك
 لا يكلفهم أن يبحثوا عن الحواريق والمعجزات والآيات والدلائل بعيداً عن أنفسهم ،
 ولا عن مألوف حياتهم ، ولا عن الظواهر الكونية القريبة منهم المعروفة لهم . إنه لا يبعد
 بهم في فلسفات معقدة ، أو مشكلات عقلية محبوسة ، أو تجارب عملية لا يملكها كل
 أحد . لكي ينشئ في نفوسهم عقيدة وتصوراً للكون والحياة قائماً على هذه العقيدة .

إن أنفسهم من صنع الله ، وظواهر الكون حوهم من إبداع قدرته ، والمعجزة كرامة
 في كل ما تبذعه يده . وهذا القرآن قرأه . ومن ثم يأخذهم إلى هذه المعجزات الكامنة
 فيهم ، والمشتتة في الكون من حوهم . يأخذهم إلى هذه الحواريق المألوفة لهم التي يرونها
 ولا يحسون حقيقة الإعجاز فيها . لأنهم يطول ألقتهم بها غفلوا عن مواضع الإعجاز
 فيها . يأخذهم إليها لينتج عيونهم عليها ، فمطلع على السُرّ اضائل المكنون فيها . سرُّ القدرة
 المبعدة ، وسرُّ الوحدةية المفردة . وسرُّ الناموس الأزلي الذي يعمل في كيانهم أنفسهم كما
 يعمل في الكون من حوهم ، والذي يعمل دلائل الإيمان ، وبراهين العقيدة فيشها في
 كيانهم ، أو يوقظها في فطرهم بتعبير أدق .

وعلى هذا المنهج يسر ، وهو يعرض عليهم آيات القدرة أبديّة في خلقهم هم
 أنفسهم . وفي ررعهم الذي تراوله أيديهم . وفي الماء الذي يشربون . وفي النار التي

يوقنونه وهي أسسط ما يقع تحت أبصارهم من مألوفات حياتهم ، كذلك بصورة فهم لحظة النهاية . نهاية أحياء على هذه الأرض وبدء الحياة في العالم الآخر . اللحظة التي يوحى بها كل أحد ، م التي تنبئ عنها كل حيلة ، والتي تنقل الأحياء وجها لوجه أمام القدرة المطلقة المنصرفة وقده واضحة . لا عبودية فيها ولا محال . حيث تسقط جميع الأقنعة وتعمل جميع الشغلات .

إن حريفة القرآن في معالجة القسوة البشرية تدل بداتها على مصدره . إنه المصدر الذي صدر منه التحول . حضريفة نائه هي طريقة بناء الكون ، فمن أسسط المواد الكونية نشأ أعقد الأشكال . وتصبح اختلاط . القدرة يظل أنها مادة بناء الكون ، والخلية يظل أنها مادة بناء الحياة . والقدرة على صنعها معجزة في ذاتها ، والخلية على ضاآتها آة في ذاتها . وهذا في القرآن ينحد من أسسط المشاهدات المألوفة للبشر مادة لبناء أضخم عقيدة دينية وأوسع تصور كوني . . المشاهدات التي تدخل في تجارب كل إنسان : النسل ، والزروع والماء ، والنار ، والنبوت . . أي إنسان على ظهر هذه الأرض لم تدخل هذه المشاهدات في تجاربه ؟ أي ساكن كهف ، يتشهد شاة حياة جبينة ، وشاة حياة نباتية . ومسقط ماء . وموقد نار . ولحظة وفاة ؟ .

من هذه المشاهدات التي رآها كل إنسان ينشأ القرآن العقيدة ، لأنه يخاطب كل إنسان في كل بيئة . وهذه المشاهدات البسيطة الساذجة بداتها هي أضخم الحقائق الكونية ، وأعظم الأسرار الربانية ، فهي في بساطتها تخاطب فطرة كل إنسان وهي في حقيقتها موضوع دراسة أعلم العلماء إلى آخر الزمان . .

هذا بعض شأن القرآن فمن أين يستطيع الإنسان أن يأتي بسورة من مثل سور القرآن ؟ وكيف يبقى مع هذا الإعجاز شك بهذا القرآن ؟
ولنتنقل إلى المجموعة الثانية من المقطع الثاني :

المجموعة الثانية

بعد أن قامت عليهم الحجة في المجموعة الأولى وتبين استحقاآهم للضلال بسبب ما هم عليه من خصآ الصفات ، تأتي الآن المجموعة الثانية لتبين قضية ، وغيب على سؤاآين . القضية هي : ما أعد لهم في الدنيا والآخرة :

﴿ ويوم يحشرهم كأن أي كانوا ﴾ لم يلبثوا ﴿ في الدنيا أو في القبور ﴾ إلا

ساعة من النهار ﴿٤٥﴾ أي يستقصرون مدة ليثهم في الدنيا أو في قبورهم حول ما يرون ،
 والتقدير : ويوم يحشرهم مشيئين عن ذلك إلا ساعة من النهار ﴿٤٦﴾ يتعارفون بينهم ﴿٤٧﴾ أي
 يعرف بعضهم بعضاً كأن لم يتعارفوا إلا قليلاً وذلك عند خروجهم من القبور ، ثم
 يقطع التعارف بينهم لشدة الأمر عليهم ﴿٤٨﴾ قد عسر الذين كذبوا بقاء الله ﴿٤٩﴾ وأي
 خسارة أكبر من خسران الأنفس والأهل ، شيوا بالشجر الخاسر لأنهم باعوا الإيمان
 بالكفر ﴿٥٠﴾ وما كانوا مهتدين ﴿٥١﴾ في ما ساروا فيه وسلوكه إذ وصلوا إلى النار ﴿٥٢﴾ وإما
 'ترينك بعض الذي نعدهم ﴿٥٣﴾ من العذاب أي وإما تنتظم منهم في حياتك لتقر عينك منهم
 ﴿٥٤﴾ أو تنفيلك ﴿٥٥﴾ قل عذابهم أي إما ترينك بعض الذي نعدهم في الدنيا فذاك ، أو
 تنفيلك قبل أن يربكه فحين يربكه في الآخرة ﴿٥٦﴾ فإلينا مرجعهم ﴿٥٧﴾ أي مصيرهم
 ومنقلبهم ﴿٥٨﴾ ثم الله شهيد على ما يفعلون ﴿٥٩﴾ أي والله شهيد على أفعالهم بعنك ، أي وهو
 يعاقبهم عليها ، فهم إذن لا يفلتون من العقاب الآخروي ، وإن شاء الله أن يعذبهم في
 الدنيا فعل ، فإنهم يستحقون ذلك ، والآية الثانية أشارت ضمناً أن العذاب الدنيوي
 لاحق بمن يكذب الرسل ، إما في حياة الرسل ، أو بعد وفاتهم ، تلك سنة الله التي
 سجلها في الآية اللاحقة ﴿٦٠﴾ ولكل أمة رسول ﴿٦١﴾ أي يعث إليهم لينبئهم على التوحيد
 ويدعوهم إلى دين الحق ﴿٦٢﴾ فإذا جاء رسولهم ﴿٦٣﴾ بالبينات فكذبوه ولم ينبهوه ﴿٦٤﴾ قضى
 بينهم ﴿٦٥﴾ أي بين الرسول ومكذبيه ﴿٦٦﴾ بالنقض ﴿٦٧﴾ أي بالعدل لا يظلمون ، بل يعذبون
 عدلاً وينجي الله الرسول ومن صدقه ﴿٦٨﴾ وهم لا يظلمون ﴿٦٩﴾ بما عذبوا لأنهم مجرمون ،
 فليحذر هؤلاء المكذبون عذاب الدنيا والآخرة . وبعض المفسرين اتخذه في الآية إلى أنها في
 الآخرة ومعناها عندهم : ولكل من الأمم يوم القيامة رسول نسب ، إليه وتُدعى به ،
 فإذا جاء رسولهم الموقف ليشهد عليهم بالكفر والإيمان قضى بينهم بالنقض ، وهم لا
 يظلمون ، لأنه لا يعذب أحد بغير ذنبه .

كلمة في السياق :

نقد أبدرت الآيات الثلاث وحذرت ، وعرضت علينا بعض العيوب التي أحر
 عنها القرآن مما سيأتي تأويلها فيما بعد ، فأرثنا سخافة هؤلاء الذين سارعوا إلى
 التشكيك دون تدبر وعقل ، مع أن الأمر من الخطورة مثل هذا الذي ذكرته الآيات ، وبعد
 الآيات يأتي في المجموعة سؤالان وجوابهما ، إن الكافرين بدلاً من أن يسارعوا إلى
 التصديق بهذا القرآن وما أحر عنه بعد قيام الحق ، - إيه بدلاً من ذلك -
 يسألون سؤال المكذب والمتكلم ، ومن ثم نعرض علينا المجموعة شأنهم

هذا من خلال استنبطه :

السؤال الأول وجوابه :

﴿ ويقولون ﴾ بعد إذ أنعم ما أعدّه من العذاب ﴿ متى هذا الوعد ﴾ أي وعد العذاب ﴿ إن كنتم ﴾ أيها النبي والمؤمنون ﴿ صادقين ﴾ أن العذاب بآل ، يستأن هذا السؤال استمعاً للعذاب واستعداداً . وقد أمر الرسول ﷺ أن يرد عليه بالرد الآتي ﴿ قل لا أملك لنفسي صبراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله ﴾ ، فإنا عبد الله نعري على أمره ومشيئته ، متى شاء شيئاً كان ﴿ لكل أمة أجل ﴾ أي وقت معيونه للعذاب مكتوب في اللوح المحفوظ ﴿ إذا جاء أجلهم ﴾ أي إذا جاء وقت عذابهم ﴿ فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ﴾ أي لا يتقدمون ساعة ولا يتأخرون ولا تستعجلون ، فإنا عبد أمر من الله ما أمر به ، ولا أعلم شيئاً مما استأثر به إلا أن يطلقني الله عليه ، وليس من حجاب أرفع من هذا التقدم من هذا الحجاب . ثم أمر الله رسوله ﷺ أن يقول فهو كلاماً آخر ﴿ قل أرأيتم ﴾ أي أخبروني ﴿ إن أناكم عذابه ﴾ الذي تستعجلونه ﴿ بياناً ﴾ أي وقت بات وهو الليل وأنتم ساعون نالهم لا تشعرون ﴿ أو نهراً ﴾ أي وأنتم مشغولون بطلب المعاش والكسب ﴿ ماذا يستعجل منه ﴾ أي من العذاب ﴿ المجرمون ﴾ والمعنى : أن العذاب كله مكروه موجب للنور ، فأي شيء منه تستعجلونه وليس شيء منه يوجب الاستعجال ؟ والمعنى : أخبروني إذا جاء العذاب ماذا يستعجل منه المجرمون ؟ وإخواب : إلا التذمة على الاستعجال ومعرفة الخطأ فيه ﴿ أنتم إذا ما وقع أمتكم به ﴾ أي إن أناكم عذابه أمتكم به بعد وقوعه حين لا يضعكم الإيمان ، ويقال هم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب تيكيتاً : ﴿ الآن وقد كنتم به تستعجلون ﴾ أي وقد كنتم تستعجلون بالعذاب تكديباً واستهزاء ﴿ ثم قيل للذين ظلموا ﴾ بالكفر والتكذيب والشك والرد ﴿ ذوقوا عذاب الخلد ﴾ أي الدوام ﴿ هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ﴾ من الشرك والتكذيب والاستهزاء ، وهذا يظهر أن السؤال الأول مبنيٌّ هؤلاء إن كان هناك من يتنبه وتعقياً على هذا الجواب يضرعون سؤلاً آخر :

السؤال الثاني وجوابه :

﴿ ويستنبئونك ﴾ أي ويستحبرونك فيقولون : ﴿ أحق هو ﴾ أي المعاد والقيامة والعذاب أو العذاب الموعود سابقاً ، والتقدير : ويستحبرونك أحق ما وعدنا من

العذاب والبعث ؟ ولا شك أن سؤالهم على جهة الإنكار والاستهزاء ، أو على جهة الشك ﴿ قُلْ إِي وَرَبِّي ﴾ . أي قل نعم والله ﴿ إِنَّهُ حَقٌّ ﴾ أي العذاب كائن لا محالة ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ أي بغائين العذاب وهو لاحق بكم لا محالة ، أو وما أنتم بغائين الله أن يبعثكم ، فليس صيرورتكم تراجماً بمعجز الله عن إعادتكم كما يدّعون من عدم ، ثم يش لهم حول ما سيصادفونه أمامهم ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ ﴾ أي كفرت أو أشركت أي ولو أن لكل نفس ظالمة ﴿ مَا فِي الْأَرْضِ ﴾ أي ما في الدنيا اليوم من حرائرها وأموالها ﴿ لَا تَخْذُتْ بِهِ ﴾ أي لجملة فدية لها ، فافقدوا الآن أنفسكم إذن ﴿ وَأَسْرِوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ﴾ أسروا من الأضداد وعلى هذا فتحتمل هنا أنهم يظهرون الندامة ، وتحتمل أنهم يخفونها عجزاً عن الشطيق لشدة الأمر وهوله ﴿ وَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ أي بين المخلاتق ﴿ بِالْقِسْطِ ﴾ أي بالعدل ﴿ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ﴾ شيئاً . ثم يحتمل الله هذه المجموعة بهذا التقرير : ﴿ أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ فهو المستحق للعبادة وحده ﴿ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴾ أي ثابت وكيف لا تكون مواعيدك كذلك وهو رب كل شيء ، ﴿ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ ﴾ أي أكثر الناس ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ذلك لأنهم جاهلون بالله ﴿ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾ فانتظروا فعله بكم ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ فيجازيكم . وهكذا حتم الله هذه المجموعة بالتعريف على ذاته الكريمة ، إذ الجهل بها هو سبب كل فساد ، فأخبر أنه مالك السموات والأرض ، وأن وعده حق كائن لا محالة ، وأنه يحيي ويميت وإليه المرجع ، وأنه القادر على ذلك ، العليم بما تفرق من الأجسام ، وتفرق في سائر أقطار الأرض والبحار والقفار . وبهذا انتهت المجموعة الثانية ، وانتهى المقطع الثاني من القسم الأول ، وانتهى القسم الأول من سورة يونس ، وقد تقرر فيه أن هذا القرآن لا ريب فيه من رب العالمين .

كلمة في السياق :

بعد القسم الأول مباشرة يأتي قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فبعد أن عالج القسم الأول الريب يأتي القسم الثاني ليبين بعض خصائص القرآن ، كما يبين ضرورة الاهتداء به فالقسم الأول كان في قوله تعالى ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾

والقسم الثاني كان في قوله تعالى ﴿ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ وقبل أن ننقل إلى القسم الثاني فلنذكر بعض الفوائد حول المجموعة التي مرّت معنا .

فوائد :

١ - بمناسبة قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّمَا كُنَّ مَلَائِكَةٌ مَّرْسُومِينَ ﴾ يذكر ابن كثير حديثاً يرويه الطبراني ليس له علاقة مباشرة في الآية تذكره لما فيه من فائدة :
 روى الطبراني عن حذيفة بن أسيد عن النبي ﷺ قال : « عرضت علي أمتي البارحة لدى هذه الحجرة أولها وآخرها » فقال رجل : يا رسول الله عرض عليك من خلقت فكيف من لم تخلق ؟ فقال : « صوروا لي في الضيق حتى إنني لأعرف بالإنسان منهم من أهدى أصحابه » .

٢ - وبمناسبة قوله تعالى : ﴿ وَيَسْتَبْشِرُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلُوبِي وَرَبِّي ﴾ يذكر ابن كثير أنه لم يرد القسم على اليوم الآخر في القرآن إلا في ثلاثة مواطن هذه إحداها . قال ابن كثير : وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان بأمر الله تعالى رسوله أن يقسم به على من أنكر المعاد :

في سورة سبأ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ﴾ وفي التين : ﴿ زَعِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّنْ يُعْطُوا قُلُوبُنَا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ .

٣ - لاحظنا أن القسم الأول في مقطعيه قد قطع دابر كل شبهة يمكن أن تعرض في أمر هذا القرآن ، وخلال ذلك وعظ وأنذر وحقر وبشر ليجمع مع إقامة الحجج على أن القرآن لأرب فيه ، الدعوة إلى الإيمان به ، والآن يأتي القسم الثاني وإذا كان القسم الأول كما قلنا في تفصيل قوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ فإن القسم الثاني بدأت في تفصيل قوله تعالى : ﴿ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ ولذلك فهو يبدأ بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ... ﴾ فبعد أن أقام الله الحجج على الناس جميعاً بأن هذا القرآن لأرب فيه بين لهم جميعاً ما هو هذا القرآن ، وما هي خصائصه . ثم أتبع ذلك بما يناسبه .
 فلنتقل إلى القسم الثاني .

القسم الثاني من سورة يونس عليه السلام

يمتد هذا القسم من الآية (٥٧) إلى نهاية الآية (١٠٣)

وهو يتألف من ثلاثة مقاطع ، المقطع الأول فيه حديث عن القرآن ، وفيه تمادح على هديته ، وفيه تصحيح للانحرافات ، والمقطع الثاني : فيه بعض قصص الأنبياء التي تبين أن هذا القرآن ليس بدعاً من الهدى ، والمقطع الثالث : وفيه عودة إلى مناقشة الشك والريب ليكون ذلك مقدمة للقسم الثالث الذي يدعو إلى ترك الشك ، وإلى اتباع الحق ، وبذلك يكون التفصيل لقوله تعالى : ﴿ اَلَمْ يَكُنْ لَكَ الْكِتَابُ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ قد تم .

المقطع الأول من القسم الثاني

ويمتد من الآية (٥٧) إلى نهاية الآية (٧٠) وهذا هو :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا
يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾ قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلٰلًا
قُلْ ءَاَللّٰهُ اِذْ نَزَّلَ لَكُم مِّنْهُ قُلْ اَمَّ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ
الْكُذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا
يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَسْأَلُوْنِهٖ مِنْ قُرْءٰنٍ وَلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ
عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِذْ تُنْفَضُونَ فِيْهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ
مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا اَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا اَكْبَرَ اِلَّا فِي

كُنْتُ مُبِينٌ ۖ إِلَّا أَنْ أُولِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٠﴾
 الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۖ هُمُ الَّذِينَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
 لَا يَتَّخِذُونَ لِكُلِّ يَمِينٍ سُلْطَةً ۚ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٢١﴾ وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ
 الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢﴾ إِلَّا أَنْ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
 وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ
 إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَائِلَ لِتَكُونُوا
 فِيهِ وَأَنْتُمْ مُبْصِرُونَ ۚ إِنْ فِي ذَلِكَ لَا بَرَكَةٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا
 سُبْحَنَ ۚ هُوَ الْغَنِيُّ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَا مِنْ عِنْدِكُمْ مِنْ
 سُلْطَانٍ بِهَذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنْ الَّذِينَ يُفْتَرُونَ عَلَى
 اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٢٦﴾ مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا نَفْسًا مَرِجَةً ۚ ثُمَّ نَدْبَهُمْ
 الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٢٧﴾ *

الغدير

• يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فِي نَبِيِّ كُنْتُ لَهُ مَا كُنْتُمْ وَمَا
 عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَتَدْرُوهَ رَاجِعًا إِلَى نِعْمَتِهِ ۚ وَصَرِّفُوا وَحَاصِلًا عَلَى خَيْرٍ ۚ
 وَهُوَ مَنْ جَاءَكُمْ هَذَا الْفَرَسُ ۚ فَوَيْلٌ لَكُمْ عَنْ كُلِّ مَعْنَى مِنَ الْعَدَايِ بِأَسْمَاءِ الْوَعْدِ ۚ
 وَهُوَ مَنْ مَدَّ يَدَهُ بِعَصَاةٍ ۚ وَكَانَ أَحَدًا مِنْ أَسْمَاءِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ ۚ وَهُوَ
 الشَّارِحُ ۚ وَهُوَ الْقَوَّةُ ۚ وَهُوَ الْبَارِزُ ۚ وَهُوَ الْمُسْتَقِلُّ ۚ وَهُوَ الشَّرِيفُ ۚ بِأَدْنَى أَعْلَى

يَكْتُبُ لَكُمْ ۖ وَالْأُولَىٰ آيَةُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٥٠﴾
 الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾ هُمُ الَّذِينَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
 لَا يَبْدِلُ أَيْمَانَهُمْ ذَلِكَ هُوَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ ﴿٥٢﴾ وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ
 الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥٣﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ
 وَمِنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فُرُكَاءَ ۚ إِنَّ يَتَّبِعُونَ
 إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٥٤﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا
 فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٥٥﴾ قَالُوا اتَّعَدَّ اللَّهُ وَلَدًا
 مُّبِينًا ۖ هُوَ الْغَيْبُ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَا عَنْكُمْ مِنْ
 سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ قُلْ إِنْ الَّذِينَ يُقْفُونَ عَلَى
 اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلَحُونَ ﴿٥٧﴾ مَنَعَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ أَرْجَاهُمْ ثُمَّ يُؤْذِقُهُمُ
 الْعَذَابَ الشَّدِيدَ ۚ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٥٨﴾ *

التفسير

• يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ أَيُّ كِتَابٍ فِيهِ مَا لَكُمْ وَمَا
 عَلَيْكُمْ . هُوَ حَقٌّ مِنْ بِلَافٍ وَتَشْرُفُهُ رَاجِحٌ عَلَى الْفَوَاحِشِ . وَمَرْبُوعٌ وَجَاهُتُ عَلَى الْحَبَرِ .
 • هُوَ مَنْ حَقَّقَتْ هَذِهِ الْحَقِّ . فِيهِ لَكُمْ عَنْ كُلِّ مَعْنَى مِنَ الْعَلَانِيَةِ بِأَسْوَاطٍ وَأَوْعَظُ .
 • هُوَ مَنْ مَضَاهُ بِحَقِّهِ . إِنْ أَحَدًا مِنْ الشُّعْرَى لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكْتُمَ عَنْ الْكَلْبِ . وَعَنْ
 الشُّعْرَى . . . عَنْ حَقِّهِ . . . عَنْ شَارِحٍ . . . عَنْ الْمُسْتَقِلِّ . . . عَنْ الرِّجَةِ . . . نَادَى الْعَلَانِيَةِ

وبأسنوب وعظمي يصل إلى كل قلب ، فأن يكون هذا القرآن هكذا فهذا وحده دليل على أنه من عند الله ، وأن يكون كذلك فذلك من فضل الله ﴿ وشفاء ﴾ أي دواء شاف ﴿ لما في الصدور ﴾ أي القلوب من العقائد الفاسدة ، والشبه والشكوك ، وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس ، فهذه خاصية ثانية من خواص هذا القرآن : أنه مظهر للقلب البشري من كل مرض ، فالقلب البشري يمرض بالكفر والشك ، والحقد والحسد وغير ذلك ، هذا القلب في القرآن شفاؤه ، إذا أقبل صاحبه على هذا القرآن بالثلاوة والتدبر والرغبة الصادقة ﴿ وهدي ورحمة للمؤمنين ﴾ أي ومن خصائصه أنه هدى ، وأنه رحمة ، ولكن للمؤمنين المصدقين ، فهؤلاء الذين تحصل لهم الهداية ، وتناغم الرحمة به ، فهم المستفيدون الوحيدون به ومنه ، وهذا كذلك من خصائص هذا القرآن ، فإن الإنسان يأخذ منه على قدر استعداد وإيمانه ، أما الكافرون والمناقضون فليس لهم في هذا القرآن نصيب ﴿ قل بفضل الله ﴾ الذي مظهره الهداية للإيمان والإسلام ﴿ وبرحمته ﴾ أي القرآن ﴿ فبذلك فليفرحوا ﴾ أي بهذا الذي من الله عليهم به من الهدى ودين الحق والكتاب الهادي فليفرحوا ؛ فإنه أولى ما يفرحون به ﴿ هو خير مما يجمعون ﴾ أي من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة ، وهذا أدب عظيم لا يتحقق به إلا الموفقون الذين عرفوا القيمة الحقيقية للأشياء ، أما الذين طاش لديهم الميزان فيعطون السعر الكبير لذي القيمة الخفيفة ، والسعر الرخيص لذي القيمة الكبيرة ، فهؤلاء بعيدون عن التوفيق وبعيدون عن حقيقة الإيمان .

أخرج ابن أبي حاتم عن أنفع بن عبد الكلاعي قال : لما قدم خراج العراق إلى عمر رضي الله عنه خرج عمر ومولى له فجعل عمر بعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك ، فجعل عمر يقول : الحمد لله تعالى . ويقول مولاه : هذا والله من فضل الله ورحمته ، فقال عمر : كذبت ليس هذا هو الذي يقول تعالى ﴿ قل بفضل الله وبرحمته ﴾ الآية ، وهذا مما يجمعون . رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني ، فانظر هناك الله إلى نظرات الموفقين وتقييمهم لأشياء وافقد بها ولا يُستبرئ إلى قلبك داء العصر (المادية) أي حب الدنيا والركون إليها ، والاضمحلال إليها ، وجعلها المقياس الوحيد ، ومن هذا المقام نترك الفارق الكبير بين التصور الإسلامي والتصورات الكافرة المعاصرة . إن أضخم دولتين في العالم الآن الاتحاد السوفيتي وأمريكا ، يقوم مجتمعهما على فلسفة مادية بحتة ؛ تقييم الأشياء من خلال مردودها المادي . الاتحاد السوفيتي ينطلق من الفلسفة الماركسية التي تعتبر الإنتاج هو كل شيء ، والاقتصاد هو كل شيء في حياة البشر . والمجتمع الأمريكي يقوم على فلسفة البراجماتزم : أي فلسفة

المصلحة ، وهي تعني أن قيمة الشيء بقدر ما يقدم من نفع مادي للإنسان . وشتان بين هذا كله وبين تربية القرآن .

وإذا استقر ما مر - فهو أن هذا القرآن هدى للمؤمنين - فماذا يترتب على ذلك ؟ يترتب على ذلك أن لا يتلقى الإنسان في باب التشريع ، أو في باب العقائد والتصورات ، إلا عن الله ، ويترتب على ذلك أن يصبوغ الإنسان نفسه صياغة قرآنية كاملة ، ولذلك تلاحظ أن الله أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يصحح فيما يأتي مفاهيم ، وفيما بين التصحيحات قرر الله تفسيرات ، وفي التصحيحات والتفسيرات يرى نموذجاً على كون القرآن موعظة وشقاء وهدى ورحمة . فلترب بقية المقطع :

﴿ قل أراهم ﴾ أي أخبروني ﴿ ما أنزل الله ﴾ أي خلق ﴿ لكم من رزق فجعلهم منه حراماً وحلالاً ﴾ أي حرّمهم وأحلّهم بمحرد الأسماء والآراء التي لا مستند عليها ولا دليل ، والرزق رزقه ، والمال ماله ، والمثلث ملكه ، فهو الذي يحرم ويحل ، وعنه يتلقى التحريم والتحليل ، وكل تحريم وتحليل غير متلقى عنه فهو باطل ، وكذب واقتراء ﴿ قل الله أذن لكم ﴾ في ذلك التحريم والتحليل ؟ ﴿ أم ﴾ أي بل ﴿ على الله تفترون ﴾ أي تكذبون نسبة ذلك إليه ﴿ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ﴾ أي ما ظن هؤلاء الذين يحرمون ويحلّون بأهوائهم ، مفترين على الله أن يصنع الله لهم يوم مرجعهم إليه يوم القيامة ، أنحسبون أنه لا يعاقبهم وهم يكذبون عليه . لا ، بل سيلاقون جزاء أعمالهم ﴿ إن الله لذو فضل على الناس ﴾ إذ أحلّ لهم ما يتفهم وحرّم ما يضرهم ، وأمهّل الضالّين ﴿ ولكن أكثرهم لا يشكرون ﴾ بالأخذ عن الله ، وتطبيق شرع الله ، والإقبال على الله ، وتسخير ما أعطى الله في طاعة الله ، وبعد هذا التصحيح لفهم التحليل والتحريم ، وأنه لا يجوز أن يكون تحليل أو تحريم إلا من الله ، وأن كل تحليل غير ذلك كذب واقتراء على الله ، يذكر الله ويعطى ويبرر ﴿ وما تكون في شأن ﴾ أي في أمر ﴿ وما تتلوا منه ﴾ أي من الشأن أو من الله ﴿ من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً ﴾ أي رُقاء ﴿ إذ تفيضون ﴾ أي تأخذون ﴿ فيه ﴾ أي العمل ﴿ وما بغرب ﴾ أي بغيب ﴿ عن ربك من مثقال ﴾ أي وزن ﴿ ذرة ﴾ أصغر جزء متكامل من المادة ﴿ في الأرض ولا في السماء ﴾ وذكرهما دليل على إحاطة علمه تعالى ﴿ ولا أصغر من ذلك ﴾ كالألكترون أو البروتون أو النيوترون ﴿ ولا أكبر ﴾ كالجرىء وما هو أكبر ﴿ إلا في كتاب مبين ﴾ أي بين وهو اللوح

المحموظ ، أخبر تعالى بيه ﷺ أنه يعلم أحواله وأحوال أمته ، وجميع الخلائق في كل ساعة وأوان وخطف ، وأنه لا يغيب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرهما في السموات والأرض ولا أصغر منها ولا أكبر ، إلا في كتاب ، فمن كان كذلك فهو أهل خشية وأهل التقوى ، وأهل لأن يلقى عنه في التحليل والتحرير ، وأهل لأن يقد وحده ، ولذلك عقب هذه الآية بقوله ﴿ إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ﴾ أي فيما يستقبلونه من أحوال الآخرة ﴿ ولا هم يحزنون ﴾ أي ما وراءهم من الدنيا ، ثم فسر تعالى من هم أولياءه فقال : ﴿ الذين آمنوا ﴾ بكل ما نحب الإيمان به ﴿ وكانوا يتقون ﴾ الله بامتثال أمره ونهيه ، فسر كان تقيا كان لله وليا ولا ولاية إلا به ، فيحسبوا أن يعرفون عن أمر الله المظنون في تطبيق شرعه ﴿ هم البشرى في الحياة الدنيا ﴾ هي الرؤيا العساسة للرجل الصالح ، يراها أو يرى له - كما سئري - أو بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره باخنة والمغفرة ﴿ وفي الآخرة ﴾ عندما تتلقاهم بمسرة : ﴿ هذا يومكم الذي كنتم توعدون ﴾ .. ﴿ بشراكم اليوم جنات ﴾ ... ﴿ لا تبدل لكم الكلمات ﴾ أي لا تخف غواصيده أي هذا الوعد لا يتبدل ولا يخلف ولا يغير ، بل هو مفتر مشتم كائن لا محالة ﴿ ذلك ﴾ أي المذكور ﴿ هو الفوز العظيم ﴾ وبعد أن بين الله عز وجل أن أولياءه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، وحثه لرسوله ﷺ نبيا عن نوع من الحزن على ما عدا الناس من عقائده أهل الكفر وأفواههم وكلامهم وما يجهرون من ذلك فقال : ﴿ ولا يحزنك قولهم ﴾ أي قول هؤلاء الكافرين والمشركين ، أي اعتقادهم ، وما يجهرون به ، وما يؤدون به ، مينا أنه ﴿ إن العزة لله جميعا ﴾ أي فاستعن بالله ، وتوكل عليه ونفقه فإن له العزة : أي القوة كلها ، وقد جعلها لرسوله ﷺ وللمؤمنين ﴿ هو السميع ﴾ لأقوال عباده ﴿ العليم ﴾ بأحوالهم فيجازيهم . وينصرك في الدنيا والآخرة ، ثم عرض الله عز وجل نماذج من أقوال هؤلاء الكافرين ففسدها ، مينا كذبها من حلال تقرير الحقيقة الحق ﴿ إلا إن الله من في السموات ومن في الأرض ﴾ عبيدا ومنكأ وحلقا ، فأنكل منكه ﴿ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ﴾ أي والمذبحون الذين بعدهم المشركون من دون الله هم كذلك مملكون لله ، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون هؤلاء شركاء لله ؟ ومن أخبر أشركين أن آخهم شريكة لله في ألوهيته وربوبيته ؟ الحقيقة أن المشركين بعدون مالا دليل ضم على عادته ، بل إنما يتبعون في ذلك ظنهم وتغرصهم وكذبهم وإفكهم ﴿ إن ﴾ أي ما ﴿ يبعون ﴾ في ذلك ﴿ إلا الظن ﴾ أي ظنهم أنها آهة تشمع ضم ﴿ وإن ﴾ أي وما ﴿ هم إلا ﴾

يخرون في أي يكذبون في ذلك ، ثم أخبر تعالى أنه الذي جعل لعباده الليل ليسكنوا فيه أي يستريحون فيه من تعبهم وكلاهم وحركاتهم ، والنهار مبصراً مضياً لمعاشهم وسعيهم وأسفارهم ومصالحهم ، فمن كان كذلك كيف يشرك به ؟ ﴿ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ﴾ إن في ذلك لآيات ﴿ أي لدلالات على وحدانيته ﴾ لقوم يسمعون ﴿ أي يسمعون سمع تدبر واتعاط لهذه الحجج والأدلة فيعتبرون بها ، ويستدلون على عظمة خالقها ومقدرها ومسيرها ، ثم عرض الله نموذجاً على أقوالهم الفاسدة ﴾ قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغني ﴿ أي تقدس عن ذلك ٥ هو الغني عن كل ما سواه ، وكل شيء إليه فقير ، والولد مظهر من مظاهر الانقطار والحاجة ، وإنما يطلب الولد من يحتاج إليه ﴾ له ما في السموات وما في الأرض ﴿ فكيف يكون له ولد مما خلق وكل شيء مملوك له عبد له ! ﴾ إن ﴿ أي ما ﴾ عندكم من سلطان ﴿ أي حجة ﴾ بهذا ﴿ الذي تقولون . ﴾ أنقولون على الله ما لا تعلمون ﴿ أي ليس عندكم دليل على ما تقولونه من الكذب والبهتان ، فكيف تقولون على الله بلا علم ، وهو إنكار ووعد أكيد ، وتهديد شديد ونوبيخ لهم . ثم أوعد الله هؤلاء المفتريين عليه ، الناسيين له ما بلبق به . ﴾ قل إن الذين يفترون على الله الكذب ﴿ بنسبة الولد له وغير ذلك . ﴾ لا يفلحون ﴿ أي لا يسعدون ، ثم بين وجه عدم فلاحهم ﴾ متاع في الدنيا ﴿ أي لهم متاع قليل في الدنيا يتمتعون به طول حياتهم . ﴾ ثم إلينا مرجعهم ﴿ بالموت ﴾ ثم ندينهم العذاب الشديد ﴿ أي المؤلم الموجه ﴾ بما كانوا يكفرون ﴿ أي بسبب كفرهم وافتراءهم وكذبهم على الله ، فيما ادعوه من الإفك والزور . وبهذا انتهى المقطع بعد أن قرر الله فيه كذب الذين يحرمون - بدون علم - ويعتقدون عقيدة الشرك ، وينسبون إليه ولداً . وبين الحق في صفاته ووحدانيته ، وذكر برحمته بأوليائه ، وذلك كله بأبلغ درجات الوعظ ، فكان ذلك نموذجاً على كيفية كون هذا القرآن موعظة وشفاء وهدى ورحمة .

وهكذا بين الله عز وجل في هذا المقطع خصائص القرآن ، ثم بين ما يترتب على كون القرآن له هذه الخصائص ، وهو الاهتمام به في أمر التحليل والتحريم ، وفي أمر التصورات والمواقف ، وفي أمر العقائد اعتقاداً وشعوراً . وقبل أن تنتقل إلى المقطع الثاني فلنستقل مواعيد لها علاقة بهذا المقطع .

فوائد:

١ - بمناسبة قوله تعالى عن القرآن : ﴿ وشفاء لما في الصدور ﴾ بقول صاحب الظلال : « إن هذا القرآن شفاء لما في الصدور بكل معنى من معاني الشفاء ، إنه يدب في القلوب فعلاً ديب الشفاء في الجسم المعلول . يدب فيها بإيقاعه ذي السلطان الخفي العجيب . ويدب فيها بتوجيهاته التي توظف أجهزة التفكي الغطرية ، فتهتز وتفتح وتتلقى وتستجيب . ويدب فيها بتنظيماته وتشريعاته التي تضمن أقل احتكاك ممكن بين المجموعات البشرية في الحياة اليومية . ويدب فيها بإيقاعاته المطفئة التي تكسب الطمأنينة في القلوب إلى الله ، وإلى العدل في الجزاء ، وإلى غلبة الخير ، وإلى حسن المصير . وإنها لعبارة تثير حسداً من المعاني والدلائل ، تعمز عنها لغة البشر ويروحي بها هذا التعبير العجيب .

٢ - وبمناسبة قوله تعالى ﴿ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ﴾ قال صاحب الظلال : فهذا الفضل الذي آناه الله عباده ، وبهذه الرحمة التي أفاضها عليهم من الإيمان . فبذلك وحده فليفرحوا . فهذا هو الذي يستحق الفرح لا المال ولا أعراض هذه الحياة . إن ذلك هو الفرح العلوي الذي يطلق النفس من عقال المطامع الأرضية والأعراض الزائلة ، فيجعل هذه الأعراض خادمة للحياة لا مخدومة ، ويجعل الإنسان فوقها وهو يستمتع بها لا عبداً خاضعاً لها . والإسلام لا يحقر أعراض الحياة الدنيا ليهجرها الناس ويذهلوا بها . إنما هو يزنها بوزنها ليستمتع بها الناس وهم أحرار الإرادة طلقاء اليد ، مطمئنين أعل من هذه الأعراض ، وآفاقهم أسمى من دنيا الأرض . والإيمان عندهم هو النعمة ، وتأدية مقتضيات الإيمان هي الهدف . والدنيا بعد ذلك مملوكة لهم لا سلطان لها عليهم .

هكذا كان الرعيل الأولون ينظرون إلى قيم الحياة . كانوا يعدّون الفضل الأول والرحمة الأولى هي ما جاءهم من الله من موعظة وهدى . فأما المال ، وأما الثراء ، وأما الصغر ذاته فهو تابع . لذلك كان النصر بآتيهم ، وكان المال يتنازل عليهم ، وكان الثراء يطلبهم .. إن طريق هذه الأمن واضح . إنه في هذا الذي يسته لها قرأتها ، وفي سيرة الصغر الأول فهموه من رجلا . هذا هو الطريق .

إنّ الأرزاق المادية ، والقيم المادية ، ليست هي التي تحدّد مكان الناس في هذه الأرض ، في الحياة الدنيا فضلاً عن مكانهم في الحياة الأخرى . إن الأرزاق المادية ،

والتيسيرات المادية ، والقيم المادية ، يمكن أن تصبح من أسباب شقوة البشرية — لا في الآخرة المؤجلة ولكن في هذه الحياة الواقعة — كما نشهد اليوم في حضارة المادة الكالحة . إنه لا بد من قيم أخرى تحكم الإنسانية ، وهذه القيم الأخرى هي التي يمكن أن تعطي للأرزاق المادية والتيسيرات المادية قيمتها في حياة الناس ؛ وهي التي يمكن أن تجعل منها مادة سعادة وراحة لبني الإنسان .

إن المنهج الذي يحكم حياة مجموعة من البشر هو الذي يحدد قيمة الأرزاق المادية في حياتهم . هو الذي يجعلها عنصر سعادة أو عنصر شقاء . كما يجعلها سبباً للرفي الإنساني أو مزلقاً للارتكاس .

ومن هنا كان التركيز على قيمة هذا الدين في حياة أهله . والذين يرتكزون على القيم المادية ، وعلى الإنتاج المادي ، ويفقدون تلك القصة الكبرى الأساسية ، هم أعداء البشرية الذين لا يريدون لها أن ترفع على مستوى الحيوان وعلى مطالب الحيوان .

وهم لا يطلقونها دعوة برهنة ، ولكنهم يهدفون من ورائها إلى القضاء على القيم الإيمانية ، وعلى العقيدة التي تعلق قلوب الناس بما هو أرفع من مطالب الحيوان — دون أن تغفل ضرورتهم الأساسية — وتجعل لهم مطالب أساسية أخرى إلى جوار الطعام والمسكن والجنس التي يمش في حدودها الحيوان .

وهذا الصباح المستمر بتضخيم القيم المادية ، والإنتاج المادي ، بحيث يغطي الانشغال به على حياة الناس وتفكيرهم ونصورتهم كلها . وبحيث يتحول الناس إلى آلات تلهث وراء هذه القيمة ، وتعدّها قيمة الحياة الكبرى ؛ وتنسى في عاصفة الصباح المستمر .. الإنتاج .. الإنتاج .. كل القيم الروحية والأخلاقية وتنسوي هذه القيم كلها في سبيل الإنتاج المادي .. هذا الصباح ليس بريفاً ؛ إنما هو خطة مدبرة لإقامة أصنام تُعبد بدلاً أصنام الجاهلية الأول ، وتكون لها السيادة العليا على القيم جميعاً .

وعند ما يصبح الإنتاج المادي صنماً يكدح الناس حوله ويطوفون به في قداسة الأصنام ؛ فإن كل القيم والاعتبارات الأخرى تداس في سبيله وتنتهك الأخلاق . الأسرة . الأعراض . الحريات . الضمانات .. كلها .. كلها إذا تعارضت مع توفير الإنتاج يجب أن تداس . فماذا تكون الأرباب والأصنام إن لم تكن هي هذه ؟ إنه ليس من الحرم أن يكون الصم حجر أو خشباً . فقد يكون قيمة واعتباراً ولافتة ولقباً .

إن القيمة العليا يجب أن تبقى لأفضل الله ورحمته المستلذين في هداه ، الذي ينبغي الصدور ، ويعبر الرقاب ، ويعلي من القيم الإنسانية في الإنسان . وفي ظل هذه القيمة العليا يمكن الانتفاع برزق الله الذي أعطاه للناس في الأرض ، وبالتصنيع الذي يوفر الإنتاج المادي ، وبالتيسيرات المادية التي تقلل من شدة الكدح ؛ وبسائر هذه القيم التي تدف الجاهلية حولها الطويل في الأرض وبلوت وجود تلك القيمة العليا وسيادتها تصبح الأرزاق والتيسيرات والإنتاج لعنة يشقى بها الناس ، لأنها يومئذ تستخدم في إعلاء القيم الحيوانية والآلية ، على حساب القيم الإنسانية العلوية .

٣ - وصف الله عز وجل أوليائه بأنهم الذين اجتمع لهم : الإيمان والتقوى ، ولأصحاب هذه المقامات علامات ، هي أثر عن تحققهم بمقامات الولاية ، وهذه نصوص تدل على هذه السمات :

قال عبد الله بن مسعود وابن عباس ، وغير واحد من السلف (أولياء الله الذين إذا رؤوا ذُكِرَ) الله ، وقد ورد هذا في حديث مرفوع كما روى البيهقي ... عن ابن عباس قال : قال رجل يا رسول الله : من أولياء الله ؟ قال : « الذين إذا رؤوا ذُكِرَ الله » وروى ابن جرير .. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ « إن من عباد الله عباداً يخطئهم الأنبياء والشهداء » قيل من هم يا رسول الله لعنا نجيبهم ؟ قال : « هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب ، وجوههم نور ، على منابر من نور ، لا يخافون إذا خاف الناس . ولا يحزنون إذا حزن الناس » ثم قرأ ﴿ لا إله إلا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ ورواه أيضاً أبو داود بإسناد جيد . وفي حديث الإمام أحمد .. عن أبي مالك والأشعري قال : قال رسول الله ﷺ « يأتي من أفتاء الناس ، نوازع القبائل قوم لم تنصل بينهم أرحام متقاربة ، تحابوا في الله ، وتتصادقوا في الله ، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور ، فيجلسهم عليها ، يفرح الناس ولا يفرحون ، هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

أقول : في موضوع الولاية وقعت أحفظاء كثيرة وانحرافات خطيرة ، وعلى ذلك أقوام كثيرون حتى كفروا ، واعتمد كثيرون من الناس قواعد في موضوع الولاية لا أصل لها ، وللألموسي تحقيق في هذا المقام نقله لما فيه من فوائد :

قال الألموسي : (وبالحسنة منى رأينا الشخص مؤمناً متقياً حكمنا عليه بالولاية نظراً لظواهر الحال ، ووجب علينا معاملته بما هو أهله من التوقير والاحترام ، غير غاليين فيه

بتفضيله على رسول أو نبي أو نحو ذلك مما عليه العوام اليوم في معاملة من يعتقدونه ولياً التي هي أشبه شيء بمعاملة شركين من يعتقدونه ^{بأنه} نبي الله تعالى نعتوا والعبادة . ولا يشترط فيه صدور كرامة على يده ، كما يشترط في الرسول صدور معجزة ، ويكفيه الاستقامة كرامة ، كما يدل عليه ما اشهر عن أبي يزيد رحمه الله : بل الولي الكامل لا التفات له إليها ، ولا يؤدّ صدورها على يده ، إلا إذا تضمنت مصلحة للمسلمين خاصة أو عامة . وفي الجواهر والدرر للشعراني سمعت شيخنا يقول : إذا زلّ الولي ولم يرجع لوفته عوقب بالحجاب ، وهو أن يعيب إليه إظهار خرق العوائد المسماة في لسان العامة ككرامات ، فيظهر بها ويقول : لو كنت مؤاخذاً بهذه الملة لقبض عني التصرف ، وغاب عنه أن ذلك استدراج ، بل ولو سلم من الزلة ، فالواجب بحججه مخوفه من المكر والاستدراج ، وقال بعضهم : الكرامة حيض الرجال ، ومن اغتر بالكرامات بالكبرى مات . وأما الكرامات للولي ما أوجب الشهرة فإن الشهرة آفة ، وقد نقل عن الخوارج : أنها تنقص مرتبة الكمال ، وأيد ذلك بالأثر المشهور : خص بالبلاء ، من عرفه الناس ، نعم ذكر في أسرار القرآن أن الولاية لا تتم إلا بأربعة مقامات : الأول : مقام المحبة ، والثاني : مقام الشوق ، والثالث : مقام العشق ، والرابع : مقام المعرفة ، ولا تكون المحبة إلا بكشف الجمال ، ولا يكون الشوق إلا باستنشاق نسيم الوصال ، ولا يكون العشق إلا بدو الأنوار ، ولا تكون المعرفة إلا بالصحة ، ولحصول ذلك آثار وعلامات مذكورة فيه ، فليراجعه من أرادها ، والكلام في هذا المقام كثير ، ونكتب القوم ملأى عنه ، وما ذكرناه كفاية لغرضنا . وأحسن ما يعتمد عليه في معرفة الولي اتباعه الشريعة العراء ، وسلوك المحجة البيضاء . فمن خرج عنها قيد شبر بُعد عن الولاية بمراحل . فلا ينبغي أن يطلق عليه اسم الولي ولو أتى بألف ألف خارق ، فالولي الشرعي اليوم أعز من الكبريت الأحمر . ولا حول ولا قوة إلا بالله .

أما الخيام فإنها كخيالهم وأرى نساء الحي غير نسائها)

٤ - مما يساعد على فهم قوله تعالى ﴿ هُمُ الْبَشَرُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ هذه القول :

روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي ﷺ في قوله تعالى ﴿ هُمُ الْبَشَرُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ قال : « الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له » .

روى ابن جرير عن أبي الدرداء في قوله تعالى ﴿ هُم الْبَشَرُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ قال : سأل رجل أبا الدرداء عن هذه الآية فقال : لقد سألت عن شيء ما سمعت أحداً سأل عنه بعد رجل سأل عنه رسول الله ﷺ فقال : « هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له ، وهي جزء من أربعة وأربعين - أو سبعين - جزءاً من النبوة » .

وروى الإمام أحمد ... عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله ﷺ أنه قال : ﴿ هُم الْبَشَرُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ قال : « الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن جزء من تسعة وأربعين جزءاً من النبوة ، فمن رأى ذلك فليخبرها ، ومن رأى سوى ذلك فإنه هو من الشيطان ليحزنه فلينبث عن يساره ثلاثاً ، وليكبر ، ولا يخبر بها أحداً » .

وروى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله ﷺ أنه قال : ﴿ هُم الْبَشَرُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ الرؤيا الصالحة التي يبشرها المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » .

وروى ابن جرير عن أبي هريرة أنه قال : « الرؤيا الحسنة بشرى من الله وهي من المبشرات » .

وروى ابن جرير عن أم كريب الكعبية أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول : « ذهبت النبوات وبقيت المبشرات » .

وهناك اتجاه لتفسير معنى البشرى بيته ماحاء في حديث البراء رضي الله عنه : أن المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب ، فقالوا : أخرجني أيها الروح الطيبة ، إلى روح وربك ، ورب غير غضبان ، فتخرج من فمه كما تسيل القطرة من فم السقاء . وهناك اتجاه ثالث لمعنى البشرى ورد في حديث أبي ذر التالي :

وروى الإمام أحمد ... عن أبي ذر أنه قال : يا رسول الله الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه ، وينسون عليه به فقال رسول الله ﷺ : تلك عاجل بشرى المؤمن ، ورواه مسلم .

« — بمناسبة قوله تعالى ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصَرًا ﴾ يقول صاحب الظلال : (والتهج القرآني يستخدم المشاهد الكونية كثيراً في معرض الحديث عن قضية العبودية . ذلك أن هذا الكون بوجوده وبمشاهدته شاعد ناطق للفطرة

لا تملك لمنطقه رداً . كذلك يخاطب الناس بما في علاقتهم بهذا الكون من تناسق . وهم يجدون هذا في حياتهم فعلاً . فهذا الليل الذي يسكنون فيه ، وهذا النهار الذي يمشون به ، هما ظاهرتان كونيتان شديدتا الاتصال بحياتهم . وتناسق هذه الظواهر الكونية مع حياة الناس يحسونه هم — ولو لم يتعمقوا في البحث و « العلم » . ذلك أن فطرتهم الداخلية تفهم عن هذا الكون لغته الخفية .

وهكذا لم يكن البشر في عصابة عن لغة الكون حتى جاءهم « العلوم الحديثة » لقد كانوا يفهمون هذه اللغة بكنيوتاتهم كلها . ومن ثم خاطبهم بها العليم الخبير منذ تلك القرون . وهي لغة متجددة بتجدد المعرفة ، وكلما ارتقى الناس في المعرفة كانوا أقدر على فهمها ، متى تفتحت قلوبهم بالإيمان ، ونظرت بنور الله في هذه الآفاق)

كلمة في السياق :

ناقشت السورة حتى الآن الشك في القرآن من ناحيتين : أولاً : من ناحية ما ادّعاه الكافرون : أن الله أعظم من أن ينزل وحياً ، وبالتالي فهذا القرآن ليس وحياً ، وقدت ذلك ، وثانياً من ناحية كون الرسول ﷺ مغترباً على الله بنسبة هذا القرآن إليه ، وقدت ذلك . وإذا تبين أن هذا القرآن لا شك فيه أنه من عند الله ، فقد بين الله عز وجل خصائص كتابه ممتناً على خلقه بأن أنزل لهم هذا القرآن ، والآن يأتي مقطعان من القسم الثاني : الأول : يقص علينا قصة نوح ومن جاء بعده من الرسل عليهم السلام ، ثم قصة موسى وهارون عليهما السلام ، وهذه القصص في هذا المقام نموذج على أن الله قد أرسل رسلاً قبل محمد ﷺ ، وأنزل عليهم وحياً ، وقد بشرُوا وأنفروا ، فكان الله عز وجل بعد أن أقام الحجة على نفي التعجب أن يرسل رسولاً ، يضرب الأمثال هنا على أن لرسال محمد ﷺ ليس بدعاً . ثم يأتي المقطع الأخير من القسم الثاني ليناقش الشك بهذا القرآن ، وبهذا الرسول مرة ثانية ، لينغم السورة بالدعوة إلى اتباع القرآن وترك الشك . وبهذا نختم السورة بعد أن فصلت أن هذا القرآن لا ريب فيه ، وأن فيه الهدى فليبتدوا . وهذا هو المقطع الثاني من القسم الثاني :

المقطع الثاني من القسم الثاني

ويمتد هذا المقطع من الآية (٧١) إلى نهاية الآية (٩٣)

كلمة بين يدي هذا المقطع:

١ - فيما مضى من السورة ذكر الله ناساً ينعجبون من أن ينزل الله وحياً ورسلاً ، وقد غد الله مراعم هؤلاء ، وفي هذا المقطع يقص الله علينا قصص رسل بعثوا ، وفي ذلك تفسيد من نوع ثلث لمن يكذب بالوحي وبيعة الرسل عليهم الصلاة والسلام

٢ - وفيما مر من السورة حذر الله وأنذر من يكذب الرسل بالعذاب الدنيوي قبل الآخر ، وفي هذا المقطع يقص الله علينا من أنباء أقوام كذبوا فعدوا

٣ - وفيما مر من السورة بشر الله عز وجل أهل الإيمان في الدنيا والآخرة ، وفي هذا المقطع يقص الله علينا كيف تكون عاقبة أهل الإيمان حميدة :

فقال عن نوح عليه السلام : ﴿ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خِلاَئِفَ ۖ ﴾ ، وحكم المقطع بقوله : ﴿ وَلَقَدْ يَوَّنَّا بَنِي إِسْرَآئِيلَ فَبُثِّرَآ صَدَقَ رِزْقُهُمْ مِنَ الطَّيَّاتِ ۖ ﴾

وفي المقطع نماذج من الهدى وهذا هو المقطع :

وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ يَتَقَوْمِ إِن كَانَ كِبَرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكَّرِي بِعَآيِنِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ أَقْضَوْا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ ﴿٧١﴾ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُمْ مِنِّي أَجْرٌ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمَرْتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾ فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خِلاَئِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَآيِنِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ

بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا لَيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ
 الْمُعْتَدِينَ ﴿٧١﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
 بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٧٢﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا
 قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٣﴾ قَالَ مُوسَى اتَّقُوا اللَّهَ لَاحِقَ لِمَا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ
 هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُونَ ﴿٧٤﴾ قَالُوا أَجِئْنَا لِنُلْقِنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا
 وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتَأْتُونِي
 بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ
 مُّلقُونَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ إِلَّا سِحْرٌ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ
 لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٨﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكُلِّبَشِيرٍ وَلَوْ كَرِهَ
 الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٩﴾ قَالُوا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ
 وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٨٠﴾ وَقَالَ
 مُوسَى يَنْقُومُ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ ﴿٨١﴾
 فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا وَبُنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٢﴾ وَنَحْنُ بِرَحْمَتِكَ
 مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكَ مِمَّصَرٍ
 يَبُوءُوا وَاجْعَلُوا يَبُوءَكَ قِبَلَهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَقَالَ مُوسَى

رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُ عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُزِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَجِيبَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَتْلُونَ ﴿٨٩﴾ * وَجَنُوزَنَا يَنْبِيَّ إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَاَمَنْتُ أَنَا وَلَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَاَمَنْتُ بِهِ بَنُوتَا إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩٠﴾ ءَالْفَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩١﴾ فَالْيَوْمَ نُخَيِّبُكَ بِبَدْنِكَ لَنَسْخُوكَ لِمَنْ خَلَقَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبْرَأَ صَدَقٍ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾

التفسير :

﴿ وَاَتْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ أي أخبرهم واتقص عليهم ﴿ نَبَأَ نُوحٍ ﴾ أي خبره مع قومه كيف ذكروهم وأندبرهم ، فكذبوه ؛ فأهلكهم الله ودمرهم بالغرق عن آخرهم لحفر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب أولئك ، وليعلموا أنها سنة الله أن يرسل رسلاً مبشرين ومنذرين ، فلا يتعجبون من إرسالك ﴿ إِذْ قَالَ لِلْقَوْمِ يَا قَوْمِ إِن كَانُ كَبُرَ عَلَيْكُمْ ﴾ أي عظم وشتى عليكم ﴿ مَقَامِي ﴾ أي لبي فيكم بين أظهركم ﴿ وَتَذَكَّرِي ﴾ أي وعظي إياكم ﴿ بآيَاتِ اللَّهِ ﴾ أي بعججه وبرامته ﴿ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ فإني لا أهابي ولا أكف عنكم ، سواء عظم عليكم أو لا ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ

وشركاءكم ﴿أي فاعزموا أمركم مع شركائكم على أمر تفعلونه في﴾ ﴿ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة﴾ ﴿أي مستوراً ، أظهره وجاهره في به﴾ ﴿ثم اقضوا إلي﴾ ﴿أي امضوا فيما أردشوه﴾ ﴿ولا تنظرون﴾ ﴿أي تهملون فإني لست مبالياً بكم ، أي مهما قدرتم فافعلوا فإني لا أباليكم ، ولا أعاف منكم لأنكم لستم على شيء﴾ ﴿فإن قولهم﴾ ﴿أي كذبهم وأدبرهم عن تذكيري ، وعن تقوى الله وطاعتي﴾ ﴿فما سألتكم من أجر﴾ ﴿أي ثواب أي لم أطلب منكم على نصحي إياكم شيئاً﴾ ﴿إن أجري إلا على الله﴾ ﴿أي ما ثوابي إلا على ربي﴾ ﴿وأمرت أن أكون من المسلمين﴾ ﴿أي وأنا متمثل ما أمرت به من الإسلام لله عز وجل ، الذي هو دين الأنبياء جميعاً من أولهم إلى آخرهم ، وإن تنوعت شرائعهم وتعددت متاعلهم﴾ ﴿فكذبوه فنجينا﴾ ومن معه ﴿أي على دينه﴾ ﴿في الفلك﴾ ﴿أي السفينة﴾ ﴿وجعلناهم﴾ ﴿هو ومن معه﴾ ﴿خلائف﴾ ﴿أي في الأرض﴾ ﴿وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا﴾ ﴿بالطوفان﴾ ﴿فانظر﴾ ﴿أي يا محمد ، وكذلك أيها المخاطب﴾ ﴿كيف كان عاقبة المذبرين﴾ ﴿أي كيف كانت نهايتهم من الإهلاك ، فكذلك نفعل بمن كذب الرسل وأنتم منهم ، ومن خلال السياق نذكر حكمة مجيء هذه القصة . محمد ﷺ أرسل مأموراً أن ينذر الناس ، وقد أُنذر ، فكان موقف الناس العجيب أن يرسل الله رسولاً . فهذه القصة تبين أن أمر الإنذار جد ، وأن عاقبة المتفترين - إذا لم يؤمنوا - رهبة في الدنيا فضلاً عن الآخرة - ، وأن عجب الكافرين في غير محله ، لأن الله من سنه العصور أن يرسل رسلاً .

كلمة في القصة القرآنية:

نلاحظ هنا أنه جاءت قصة نوح عليه السلام ، ثم قصة موسى عليه السلام وفرعون ، ومن قبل هذه في سورة الأعراف ذكرت قصة نوح ، وقصة موسى مع فرعون ، وستكرر قصة موسى وفرعون ، وقصة نوح أكثر من مرة في القرآن ، مرة بشكل مطوّل ، ومرة بشكل مختصر فلم تتكرر القصة الواحدة ؟ أذكر ههنا شيئين :

الأول : إن كل مكان تُرد فيه فإنها تخدم سياق السورة التي وردت فيها موضوعها ومحملها في الترتيب القرآني . وقد لاحظنا هنا أن قصة نوح خدمت السياق العام لسورة يونس ، وهو نفى العجب ، وجدية الإنذار كجزء من معالجة الشك في القرآن ، بينما قصة نوح في سورة الأعراف خدمت سياق سورة الأعراف في قضية إنزال الهدى وموقف الناس منه وعاقبة ذلك . وهكذا في كل مكان ، فإن القصص تخدم سياق السورة وموضوعها العام

ومحورها في الترتيب القرآني الكبير .

الثاني: إن القرآن الذي من خصائصه - كما ذكرت هذه السورة - أنه ﴿ موعظة من ربكم ﴾ هذا القرآن تأتي القصة فيه في إطار تحقيق العظة ، والقصة الواقعة تزد مرة في السورة الطويلة ، ومرة في السورة المتوسطة ، ومرة في السورة القصيرة ، ومرة في قسم ، ومرة - أو مرتين أو أكثر - في قسم آخر ليأخذ التالي من حيث تلا العظة من الحادثة البليغة ، فإذا استقر هذان الشيطان في الذهن نقول : إن قصة نوح عليه السلام في هذا المقام تقدم سياق سورة يونس : فهي تقدم نفى العجب عن إرسال الرسول المختر ، وهي تقدم قضية كون القرآن موعظة وهدى ، وهي تقدم قضية شفاء القلب من الشك - كما سرى - وهي في الوقت نفسه تربي المؤمن على المواقف الصحيحة تجاه الكافرين ، وهي المواقف التي عليها الإيمان بالوحي المنزل .

فائدة:

مناسبة قوله تعالى : ﴿ وأمرت أن أكون من المسلمين ﴾ يذكر اس كثير أن الإسلام هو دين كل رسول وكل نبي ، وبذكر أدلة ذلك من القرآن فيقول : (كما قال تعالى ﴿ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ﴾ (المائدة : ٤٨) قال ابن عباس : سبلاً وسنة ، فهذا نوح يقول : ﴿ وأمرت أن أكون من المسلمين ﴾ وقال تعالى عن إبراهيم الخليل : ﴿ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين . ووصى بها إبراهيم بنه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ (البقرة : ١٣١ ، ١٣٢) وقال يوسف : ﴿ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين ﴾ (يوسف : ١٠١) وقال موسى : ﴿ يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ﴾ وقالت السمرة ﴿ ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين ﴾ (الأعراف : ١٢٦) وقالت بلقيس : ﴿ رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ﴾ (النمل : ٤٤) وقال تعالى : ﴿ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى وتوربحكم بها النبيون الذين أسلموا ﴾ (المائدة : ٤٤) وقال تعالى : ﴿ وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ﴾ (المائدة : ١١١) وقال خاتم الرسل وسيد البشر ﷺ : ﴿ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا

شريكت له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴿ (الأنعام : ١٦٢ ، ١٦٣) أي من هذه الأمة ، ولهذا قال في الحديث الثابت عنه : « ثلث معاصر الأنبياء أولاد إعلان ديننا واحد ، أي وهو عبادة الله وحده لا شريك له ، وإن تنوعت شرائعها ، وذلك معنى قوله « أولاد علان » وهم الإحوة من أمهات شتى والآب واحد »

﴿ ثم بعثنا من بعده ﴾ أي من بعد نوح ﴿ رسلاً إلى قومهم ﴾ كهود وصالح وشعيب عليهم السلام ﴿ فجاءوهم بالبينات ﴾ أي بالمعجزات والأدلة والبراهين على صدق ما جاءوهم به ﴿ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ﴾ أي قبل بعث الرسل إليهم ، أو المعنى : فما كانت الأمم تؤمن بما جاءهم به رسلهم بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم ﴿ كذلك نطبع ﴾ أي نختم ﴿ على قلوب المعتدين ﴾ فلا تقبل قلوبهم الإيمان كما طبعنا على قلوب أولئك فلم تقبل الإيمان ، فكما طبع الله على قلوب المكذبين من الأمم الغابرة بسبب تكذيبهم العدواني الخضر ، هكذا يطبع الله على قلوب من أشبههم ممن بعدهم ، ويختم على قلوبهم ، وفي هذا إنذار عظيم لمن يكذب سيد الرسل محمداً ﷺ الذي هو عاتم الأنبياء والمرسلين ، فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما أصابهم فساداً يظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من ذلك .

كلمة في السياق :

بدأ المقطع الثاني من القسم الأول بقوله تعالى ﴿ أم يقولون افتراء... ﴾ وكانت الآية الثانية فيه ﴿ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ﴾ إلى قوله ﴿ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ﴾ وكانت الآية الثالثة فيه ﴿ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين ﴾ وههنا حدثنا الله عن أم سابقة كذبت رسلها ﴿ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ﴾ فالموقف واحد ، والأسباب التي تؤدي إلى تلك المواقف واحدة ، وصلة هذه الآية بالسياق واضحة ، وكونها نموذجاً على المعاني التي مررت من قبل لا يحتاج إلى تأمل كبير

فائدة :

نلاحظ أن الآية ذكرت أن عقوبة الطبع على القلوب كانت - على أحد وجهي التفسير - بسبب الرفض للحق عندما عرض على القلوب أول مرة - وفي هذا إنذار

كبير لمن يرفض الحق وقد انضج لقلبه - كما أن قوله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُتَعَدِّينَ ﴾ يشير إلى أنه لا طبع إلا بسبب اعتداء ، وهذا إنذار كبير للإنسان ، ألا يقف موقف اعتداء أبداً . والآية بعد هذا كله تؤدي دورها في السياق العام لسورة يونس في نفي العجب من رسالة محمد ﷺ ؛ لأن بعثة الرسل وإرسالهم سنة الله في المصنوع والأيام .

• • •

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ أَنبِيَاءَ مِنْ بَعْدِ ثَلَاثِ الرُّسُلِ ﴾ موسى وهارون إلى فرعون وملأه ﴿ أَنبِيَاءَ قَوْمِهِ ﴾ بآياتنا ﴿ أَنبِيَاءَ حُجَّتْنَا وَبَرَاهِينًا وَمُعْجَزَاتِنَا ﴾ فاستكبروا ﴿ عَنْ تَبَاعِ الْحَقِّ وَالْإِنْفِادِ لَهُ وَالْإِيمَانِ بِهِ ﴾ وكانوا قوماً مجرمين ﴿ فِي الْأَصْلِ ، وَمِنْ ثَمَّ وَقَفُوا هَذَا الْمَوْقِفَ الْمُسْتَحْجَمَ مَعَ إِجْرَامِهِمْ ، أَوْ كَانُوا قِدَمًا مُجْرِمِينَ لِمُقْبِفِهِمْ مِنْ مُوسَى وَرِسَالَتِهِ ﴾ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين ﴿ أَي بَيْنَ ظَاهِرٍ ، وَالْآيَةِ نَشِيرٌ إِلَى أَنَّهُمْ أَكْذَبُوا كَوْنَهُ سِحْرًا بِكُلِّ أَنْوَاعِ الْمُؤَكَّدَاتِ بِاسْتِعْمَالِ كَلِمَةِ (إِنْ) ، وَبِحِجَّتِ الْإِلَامِ فِي خَيْرِهَا ، وَوَصَفِ السِّحْرِ بِالْوُضُوحِ ، وَالصِّيغَةِ تُشِيرُ إِلَى اسْتِعْمَالِ الْقِسْمِ فِي كَلَامِهِمْ ، وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : كَانَتْهُمْ - فَحِجَّتَهُمْ اللَّهُ - أَقْسَمُوا عَلَى ذَلِكَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ مَا قَالُوهُ كَذِبٌ وَبُهْتَانٌ . أَمَّا وَهَكَذَا دَابَّ أَهْلُ الْإِجْرَامِ إِذْ يَحَارِبُونَ الدَّعَاةَ إِلَى اللَّهِ بِعُصْمَتِهِمْ بِكُلِّ وَصْفَةٍ مُسْتَعْمَلِينَ أَبْلَغَ صَيَغِ التَّأْكِيدِ .

فائدة حول السياق :

نلاحظ كيف أن القصة هنا تؤدي دورها في السياق العام لسورة يونس ، فلو تذكرنا بداية سورة يونس فإننا نجد : ﴿ أَكُنَّا لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ فكما أنهم محمد ﷺ بالسحر بأبلغ صيغ التأكيد في الاتهام ، أنهم موسى من قبل ، فقصة موسى هنا تأتي لتؤدي دورها في نفي العجب من الإرسال ، وفي تبيان المواقف الخاطئة من الرسل ، ولتين نهايات المكذبين الغافرين ، ليحذر المكذبون الجدد

• • •

﴿ قَالَ مُوسَى ﴾ ثم منكراً عليهم ﴿ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ ﴾ إنه لسحر ﴿ أَسِحْرٌ هَذَا ﴾ كيف وقد أفلح من أتى به ، وأبطل الله به سحر السحرة ، مع أن سنة

الله ﴿ ولا يفلح الساحرون ﴾ كما هو مشاهد مُحسّر في كل العصور ﴿ قالوا أجتنا لبثنا ﴾ أي لثردنا وثبتنا ﴿ عثما وجدنا عليه آباءنا ﴾ أي عن الدين الذي كانوا عليه ﴿ وتكون لكما ﴾ أي لك يا موسى وفازون ﴿ الكبرياء ﴾ أي العظمة والرئاسة والمالك ﴿ في الأرض ﴾ أرض مصر ، وهكذا دأب المفسدين في كل عصر يتهمون المصلحين بنباتهم ، وأنهم لا يريدون وجه الله في دعوائهم الإصلاحية ، وما أقبحها من حجة وأظهر بطلانها ، لأن الدعوة إلى الله يدعون الناس إلى الطريق الأصعب ، ويتحملون من أجل ذلك كل قاس من الأمر ، ولو كانوا يريدون الدنيا لخصلوا عليها عن طريق المماثلة والمداخلة والسكوت وخدمة الطواغيت ﴿ وما نحن لكما بمؤمنين ﴾ أي بمصدقين ، هذا هو القرار النهائي أعلنوه بعد أن ذكروا حشيت الرفض وأسيابه في زعمهم وتصورهم ، وللدلال فرعون على سلامة موقعه الظالم بالهجرة على الناس ، بمعارضة ما جاء به موسى ، أمر بدعوة السحرة ليبرهن أن ما جاء به موسى سحر فانعكس عليه النظام ﴿ وقال فرعون انبئي بكلمة ساحر عليم ﴾ أي فائق في علم السحر ﴿ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ﴾ بعد ما قالوا : إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين ﴿ ألقوا ما أنتم ملقون ﴾ أراد موسى أن تكون البداة منهم ليري الناس ما صنعوا ، ثم يأتي بالحق بعده فيدفع باطلهم ﴿ فلما ألقوا ﴾ أي حياهم وعصيتهم ﴿ قال موسى ما جئكم به السحر ﴾ أي الذي جئتم به السحر ، فكلمة السحر بدل من اسم الموصول (ما) وهو مبتدأ ، وغيره ﴿ إن الله سيضلهم ﴾ أي سيمحقهم ﴿ إن الله لا يصلح عمل المفسدين ﴾ هذه سنة من سنن الله أن المفسد لا يقبل عمله الإصلاح ، ومن ثم فإن علينا أن لا ننسب المفسد إلى الإصلاح ، ولا نفخر بأعماله ، وكل داع إلى شيء يخالف شرع الله فهو مفسد ، وكل من يجارب الدعوة إلى الله وأهلها فهو مفسد ، فلا نفخر بعمل من أعماله ، لأن سنة الله أن لا يصلح عمل المفسدين ، ثم ذكر الله سنة أخرى متممة لهذه السنة ﴿ ويحق الله الحق ﴾ أي يشبه وبظهوره ﴿ بكلماته ﴾ أي بمواعيده ﴿ ولو كره المجرمون ﴾ فاجرمون بكرهون الحق وظهوره وظهور أهله ، والله يريد ذلك وما أراد الله كان ، ولكنه له - جل جلاله - جكم في تأخير الظهور ، من تمحيص للصف ، وإقامة للحجة ، وغير ذلك كما نراه أكثر من مرة في كتاب الله

كلمة في السياق :

نذكر مرة ثانية بما جاء في أوائل المقطع التالي من القسم الأول : ﴿ ومنهم من يؤمن

به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين ﴿٨٣﴾ لاحظ كلمة (بالمفسدين) ولاحظ قوله تعالى هنا ﴿٨٤﴾ إن الله لا يصلح عمل المفسدين ﴿٨٥﴾ لئلا تكذ لك أن هذه القصة هنا تأتي بما يخدم سياق سورة يونس فهي تأتي نموذجاً على المعاني التي قرررها الله من قبل .

• • •

﴿٨٦﴾ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه ﴿٨٧﴾ أي إلا طائفة من أولاد قومه وهل الضمير في (قومه) يعود إلى موسى أو إلى فرعون ؟ قولان للمفسرين ، فعلى القول الأول يكون المراد - والله أعلم - أن الذين آمنوا لموسى ، وتعمسوا له ، وأظهروا هذا الإيمان ، هم الشباب من قومه ، وإن كان كل بني إسرائيل قد آمنوا لموسى نوع إيمان ، وعلى القول الثاني : يكون الذين آمنوا لموسى من قوم فرعون هم طائفة من الشباب كمؤمن آل فرعون التي تمر قصته معنا في سورة غافر ﴿٨٨﴾ على خوف من فرعون وملأه أن يقتلهم ﴿٨٩﴾ أي يصرفهم عن دين الله بتعليمهم ، وعلى القول بأن الذرية من قوم فرعون يكون المعنى : أن هؤلاء آمنوا لموسى على خوف فرعون وأشراف قومهم أن يقتلهم فرعون أي وهؤلاء الأشراف مع أي وحشته وحاشيته ، وعلى القول بأن الذرية من قوم موسى يكون المعنى : أن هؤلاء آمنوا لموسى على خوف من فرعون أن يقتلهم ، وأن أشراف قومهم كانوا خائفين عليهم كذلك أن يقتلهم فرعون ، وهذا الاتجاه الثاني هو الذي يحس في الواقع ، فعندما يقوم مصلح إلى الله ويصارع الطواغيت لا يستجيب له في الغالب إلا الشباب ، وبهذا يعرض هؤلاء الشباب أنفسهم للحمية ، فيبقون في خوف من السلطة الظالمة ، وأهلهم كذلك يخشون عليهم ، فهم خائفون أن يقتلوا ، وأهلهم خائفون عليهم أن يفتنوا ﴿٩٠﴾ وإن فرعون لعالم ﴿٩١﴾ أي متكبر ﴿٩٢﴾ في الأرض ﴿٩٣﴾ وإنه من المفسدين ﴿٩٤﴾ أي المشركين الذين يبدعوا الربوبية .

فوائد :

١ - يلاحظ من قوله تعالى : ﴿٨٦﴾ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه ﴿٨٧﴾ أن الذين يستجيبون للدعوات الإصلاحية هم الشباب ؛ لسلامة فطرتهم ، فنفوس الشباب أقرب لأن تقبل الحق ، ومن ثم فعل أصحاب الحق أن يدركوا معدن النصرة ، وألا يتطلعوا إلى أجيال ليست مرشحة لأن تفعل شيئاً ، لأنها تجاوزت دور الفاعلية ، على أن صاحب الدعوة عليه أن يبلغ دعوته للجميع .

بالعبادة ، ويعوذوهم عليها لينتقموا بالتوكل ليستطيعوا تحمل أعباء مراحل الحياة وما فيها .

.....

﴿ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا ﴿أي اتخذا﴾ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة ﴾ أي مصلى فيه لتأمنوا من الخوف ، وكان فرعون منهم من الصلاة ، وقال سعيد بن جبير في تفسير قوله تعالى : ﴿ واجعلوا بيوتكم قبلة ﴾ أي يقابل بعضها بعضاً ﴿ وأقيموا الصلاة ﴾ أي أتموها ﴿ وبشر المؤمنين ﴾ أي بالصر والجنة .

قائلة :

هذه الآية فيها الكثير من فقه الدعوة ، فعل القول الأول في تفسير القبلة لفهم أن البيوت تنوب مناب الأماكن العامة ، إذا حيل بين الدعوة وهذه الأماكن ، فمثلاً في كثير من بلدان العالم الإسلامي - وخاصة في البلدان التي عضضت للأنظمة الشيوعية - نجد كلمة الحق محظورة في المسجد ، ومضيقاً عليها ، حتى حقائق العلم وبجمال دورها ، وفي مثل هذا الظرف فالبيوت تقوم مقام المسجد ، والدور العامة ، ولكن لا ننسى أن المساجد هي حوائط الإسلام ومعاقلة ، فلا نتخلي عنها إلا كتنخلينا عن معقل ، وإلا فالأصل أن نحبي المسجد ورسائله . وإنما هي حالة الاضطراب كما هنا . قال النووي في الآية : كانوا خائفين فأمرُوا أن يصلوا في بيوتهم ، ومن تفسير ابن جبير للقبلة تعرف أن لقرب بيوت أهل الحق من بعضهم مصلحة - بل مصالح - وفي تذييل الآية بالأمر بالصلاة والبشارة بالنصر ندرك دور الصلاة في المساعدة على التحمل ، ودور التواؤل وإشاعته في تجاوز أهل الحق المحنة ولربط هذا بهذا ، ومن ثم أمر الله المؤمنين بقوله ﴿ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ... ﴾ (البقرة : ١٥٣) ومن ثم كان عليه الصلاة والسلام : « إذا حزبه أمر صلى » أخرجه أبو داود . والحاصل أن هذه الآية فيها الكثير من فقه الدعوة فقد رسمت لهنى إسرائيل الطريق قال ابن كثير فيها : (يذكر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه ، وكيفية خلاصهم منه) .

أقول : وهي ترسم الطريق لكل حالة مشابهة ، ومن كلام صاحب الظلال في هذه الآية ، آية : ﴿ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا ، واجعلوا بيوتكم قبلة ، وأقيموا الصلاة ، وبشر المؤمنين ﴾ :

(وتلك هي التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظامية . وهما معاً ضروريتان للأفراد والجماعات ، وبخاصة قبيل المعارك والمشقات . ولقد يستعين قوم بهذه التعبئة الروحية ، ولكن التجارب ما تزال إلى هذه اللحظة تنبئ بأن العقيدة هي السلاح الأول في المعركة ، وأن الأداة الحربية في يد الجندي الحائز العقيدة لا تساوي شيئاً كثيراً في ساعة الشدة .

وهذه التجربة التي بعرضها الله على العصبة المؤمنة لكون لها فيها أسوة ليست خاصة لبني إسرائيل ، فهي إيمانية خالصة . وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع الجاهل ، وقد عمّت الفتنة وتجرّ الطاغوت ، وقسّد الناس ، وأنتت البيئة — وكذلك كان الحال على عهد فرعون في هذه الفترة — وهما يرشداهم الله إلى أمور :
* اعتزال الجاهلية بنيتها وفسادها وشرها — ما أمكن في ذلك — وتجمع العصبة المؤمنة الحريّة الطيفة على نفسها ، لتظهرها وتزكّيها ، وتشرّبها وتنظّمها ، حتى يأل وعد الله لها .

* اعتزال معابد الجاهلية ، واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تحسّ فيها بالاعتزال عن المجتمع الجاهلي ؛ وتزاول عبادتها بها على نهج صحيح ، وتزاول بالعبادة ذاتها نوعاً من التنظيم في جو العبادة الظهور ..)

أقول : لقد فهم بعض قراء الشهيد سيد — رحمه الله — من هذه الفقرة ما لم يرده منها ، فاعتزلوا الجمع والجماعات ، واعتزلوا مساجد المسلمين بحجة أنها أصبحت معابد جاهلية ، ويجب اعتزالها ، وهذا فهم خاطئ ، فالمساجد للإسلام وأهله ، والأصل في المسلم صحة العقيدة حتى يتبين العكس ، والأصل أن تحسّن الظنّ في المسلم حتى يتبين العكس ، والأصل أن تحسّن الظنّ في رواد المساجد حتى يتبين العكس ، وإذا ما ثبت لنا أن إمام مسجد أو خطيبه كافر فساعتئذ نتحاماه إلى غيره ، وإذا ما ثبت لنا أنه مبتدع فالأولى أن نسجبه

* * *

ثم أخبر تعالى عما دعا به موسى عليه السلام على فرعون وملكه لما أبوا قبول الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم ، معاندين جاحدين ظلماً وعلواً وتكبّراً وعتواً ﴿ وقال موسى ربنا إنك آيتت فرعون وملأه زينة ﴿ من أثاث الدنيا ومتاعها ﴾ وأموالاً ﴾ أي

حزيلة كثيرة ﴿ في ﴾ هذه ﴿ الحبة الدنيا ربنا ﴾ آتيتهم ذلك ﴿ ليضلوا ﴾ في عاقبة ﴿ عن سبيلك ﴾ عن دينك ، والمعنى : آتيتهم وأنت تعلم أنهم لا يؤمنون بما أرسلني به إليهم ، استدراجاً منك لهم ، فيفتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك ، ليضل من أغويته أنك إنما أعطيتهم هذا لحبك إليهم ، واعتناك بهم . ﴿ ربنا اطمس على أموالهم ﴾ أي أهلكها ﴿ واشذذ على قلوبهم ﴾ أي اطمع عذبا واستوتق ﴿ فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ﴾ أي المؤلم ﴿ قال ﴾ الله تعالى : ﴿ قد أجبت دعوتكما ﴾ مع أن الداعي موسى ، إلا أن هارون كان يؤمن : أي أجبتكما فيما سألتا في شأن فرعون وآله . ﴿ فاستقيما ﴾ على الرسالة والدعوة إلى أن يأتيهم العذاب . والمعنى : كما أجبت دعوتكما فاستقيما على أمري لأن النعمة تقتضي شكراً ﴿ ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ﴾ في استعجال القضاء ، وترك الشكر وفقدان البصر .

فوائد :

١ - قال الأوسى في الآية : واستدل بعضهم بالآية على أن الدعاء على شخص بالكفر لا يعد كفراً إذا لم يكن على وجه الاستيعاز والاستحسان للكفر ، بل كان على وجه التمني لينتقم الله تعالى من ذلك الشخص أشد انتقام ، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام خواهر زاده ، فقولهم : الرضا بكفر الغير كفر ليس على إطلاقه عنده ، بل هو مقيد بما إذا كان على وجه الاستحسان ، لكن قال صاحب الذخيرة : قد عرفنا على رواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه الرضا بكفر الغير كفر من غير تفصيل ، والمنقول عن عَلم الهدى أبي منصور الماتريدي التفصيل ، ففي المسئلة اختلاف ، قيل : والمعول عليه أن الرضا بالكفر من حيث أنه كفر كفر ، وأن الرضا به لا من هذه الحيثية بل من حيثية كونه سبباً للعذاب الأليم ، أو كونه أثراً من آثار قضاء الله تعالى وقدره - مثلاً - ليس بكفر ، وبهذا يندفع التناقض بين قولهم : الرضا بالكفر كفر . وقولهم : الرضا بالقضاء واجب بناء على حمل القضاء فيه على المقضي ، ومن هذا التحقيق بعلم ما في قولهم : إن من جاءه كفر ليسلم فقال : اصبر حتى أتوا أو أؤوضاً أو أخره يكفر ؛ لرضاه بكفره في زمان ؛ فيه النظر ، ويؤيده ما في الحديث الصحيح في فتح مكة أن ابن أبي سرح أتى به عثمان رضي الله تعالى عنه إلى النبي ﷺ وقال : يا رسول الله بالله فكف عليه السلام يده عن بيعته ، ونظر إليه ثلاث مرات ، كل ذلك يأتي أن يبايعه ، فبايعه بعد الثلاث ، ثم أقبل عليه السلام على أصحابه فقال : « أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث كففت يدي عن بيعته فيقتله ؟ » قالوا : وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك ألا تؤمات إلينا بعبتك فقال عليه

الصلاة والسلام : « إنه لا ينبغي لشيء أن يكون له خاتمة أعين » وقد أخرج ابن أبي شيبة ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص وهو معروف في السير ، فإنه ظاهر في أن التوقف مطلقاً ليس كما قالوه كثيراً فليتأمل .

أقول : قد استشكل بعض الناس دعوة موسى على فرعون وآله بعدم الإيمان ، والخراب أنه دعا بعد إعلام الله إياه أنهم لا يؤمنون . قال ابن كثير : وهذه الدعوة كانت من موسى عليه السلام مخضياً لله ولدينه على فرعون وولائه ، الذين نبئ له أنهم لأخير فيهم ، ولا ينجي منهم شيء كما دعا نوح عليه السلام .

٢ - قال ابن كثير : « وقد يخرج بهذه الآية (أي : قد أجيبت دعوتكما) من يقول : إن نأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها لأن موسى دعا وهارون آمن .

٣ - يذكر بعض المفسرين أنه كان بين التبشير باستجابة الدعوة وبين تحقيقها أربعون سنة ، وليس هناك من نص في الكتاب والسنة يتعدد مثل هذا غير أن التوراة الحالية وهي مُحَرَّفة - كما نعلم - تذكر أن موسى عليه السلام عندما كتبه فرعون كان عمره ثمانين عاماً . وتذكر أنه عندما توفي كان عمره (١٢٠ سنة) ، وقد توفي موسى عليه السلام في أواخر أيام النبي ، وعلى هذا فمثل هذه الرواية - إن كان مرجعها بنى إسرائيل - فالمصدر الأول لبني إسرائيل ينقضها فالأول عدم التحديد وعدم ذكر شيء من هذا القيل في هذا المقام .

٤ - في سفر الخروج من أسفار التوراة الحالية حديث طويل عما جرى بين موسى وهارون عليهما السلام من جهة ، وبين فرعون من جهة ، ونلاحظ أن هلاك كثير من الأموال قد حدث أكثر من مرة .

ففي سفر الخروج الإصحاح التاسع - (فَمَا يَذُ الرّب تَكُون عَلَى مَوَاشِيكَ الَّتِي فِي الْخَفْلِ عَلَى الْخَيْلِ وَالْجَمْرِ وَالْجَمَالِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَبَاءً ثَقِيلاً جَدّاً .. فَمَاتَ جَمِيعُ مَوَاشِي الْمَصْرِيِّينَ) .

(فضرب البرد في كل أرض مصر جميع ما في الخقل من الناس والبهائم وضرب البرد جميع عشب الخقل وكسر جميع شجر الخقل) .

وفي الإصحاح العاشر (ولما كان الصبح حملت الريح الشرقية الجراد ، فصعد الجراد

على كل أرض مصر وحل في جميع نخوم مصر شيء ثقيل جداً لم يكن قبله جراد هكذا مثله ولا يكون بعده كذلك . وغطى وجه كل الأرض حتى أظلمت الأرض . وأكل جميع عشب الأرض وجميع ثمر الشجر الذي تركه البرد . حتى لم يبق شيء أعظم في الشجر ولا في عشب الحقل في كل أرض مصر .

ويتردد في هذا المقام تعبير (ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل) .

(ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يسمع لهما كما كلم الرب موسى) قد يكون في هذه الروايات الإسرائيلية مظهر من مظاهر إجابة دعوة موسى وهارون في الطمس على الأموال والتشديد على القلوب إن صحت .

﴿ وجارونا بني إسرائيل البحر ﴾ هذه العبارة المعجزة التي مرت معنا في سورة الأعراف وتكرر من بعد ﴿ فأتبعهم ﴾ أي فلتفهم ﴿ فرعون وجنوده بقياً وعدواً ﴾ أي ظليماً وعدواناً ﴿ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ﴾ . فآمن حيث لا ينفعه الإيمان ﴿ ءالآن ﴾ وقد عصيت قبل ﴿ أي هذا الوقت تؤمن وقد عصيت الله قبل هذا ﴾ وكنت من المفسدين ﴿ بضالك وإضلالك عن الإيمان ﴾ فالיום نتجيك ﴿ أي نخرجك من البحر ﴾ بيدك ﴿ أي جسدي الذي لا روح فيه ﴾ لتكون لمن خلقت ﴿ أي لمن بعدك ﴾ آية ﴿ أي عبرة وعظة فيعرفوا عبوديتك ولا يقدموا على مثل فعلك ﴾ وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون ﴿ أي لا يتعظون بها ولا يعتبرون .

فوائد :

١ - انعقد إجماع الأمة الإسلامية على عدم نجاة فرعون وأن إيمانه لا يقبل ، وسبب ذلك أن سنة الله إذا جاء العذاب غوماً قبل أن يؤمنوا فإن إيمانهم لا يقبل ساعته ﴿ فلما رأوا بأمننا قالوا أما بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين . فلم يك ينفعهم إيمانهم لَمَّا رأوا بأمننا سُنَّه الله التي قد خلعت في عباده وخسر هنالك الكافرون ﴾ (غافر : ٨٥ ، ٨٦) .

٢ - عند قوله تعالى : ﴿ ءالآن ﴾ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ﴿ قال الأنوسي : (والقاتل له ذلك قبل : هو الله تعالى ، وقيل : هو جبريل عليه السلام ،

وقيل : إنه ميكائيل عليه السلام . فقد أخرج أبو الشيخ عن أبي أمامة قال : « قال رسول الله ﷺ قال لي جبريل عليه السلام : ما أبغضت شيئاً من خلق الله تعالى ما أبغضت إبليس يوم أمر بالسجود فأبى أن يسجد ، وما أبغضت شيئاً أشد بغيضاً من فرعون فلما كان يوم الغرق عرفت أن يعتصم بكلمة الإخلاص فينجو ، فأخذت قبضة من حمأة فضربت بها في فيه ، فوجدت الله تعالى عليه أشد غضباً مني ، فأمر ميكائيل فأنه فقال : « الآن » الخ وما تضمنه هذا الخبر من فعل جبريل عليه السلام جاء في غير ماخر . ومن ذلك ما أخرجه الطيالسي ، وابن حبان ، وابن جرير . وابن المنذر . وابن مردويه . والبيهقي في الشعب . والترمذي . والحاكم وصحاحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « قال رسول الله ﷺ قال لي جبريل : لو رأيته وأنا آخذ من حال البحر فادسه في في فرعون مخافة أن تنركه الرحمة » .

قال بعض المحققين : إنما فعل جبريل عليه السلام ما فعل غضباً عليه لما صدر منه ، وخوفاً أنه إذا كرر ذلك ربما قبل منه ، على سبيل خرق العادة ، لسعة بحر الرحمة الذي يستغرق كل شيء ، وأما الرضا بالكفر فالحق أنه ليس بكفر مطلقاً ، بل إذا استحسن ، وإنما الكفر رضاه بكفر نفسه ، كما في التأويلات لعلم الهدى . انتهى .

والطبيعي بعد أن أجاب بما أجاب أردف ذلك بقوله : على أنه ليس للعقل مجال في مثل هذا النقل الصحيح إلا التسليم ونسبة القصور إلى النفس (انتهى كلام الألويسي بشيء من الاختصار .

أقول : إن إساءة فرعون وعنته قد بلغت مبلغاً جسيماً استحق به ما فعله به جبريل .

٣ - روى البخاري عن ابن عباس قال : قدم النبي ﷺ المدينة ، واليهود تصوم يوم عاشوراء . فقال : « ما هذا الذي تصومونه ؟ فقالوا : هذا يوم طهر فيه موسى على فرعون . فقال النبي ﷺ : « أفتم أحق بموسى منهم فصوموه » .

وهذه إحدى الملاحظات التي تسجل ، والتي تشكل مجموعها قاعدة هي : أن الرسول ﷺ كان ينسب كل مناسبة لها علاقة برسول سابق ، لأننا نحن أولى الناس بكل رسول .

٤ - يلاحظ أن التوراة قد سجلت غرق فرعون في البحر الأحمر ، ولم تسجل نجاة

جسده ، وكل القراينة الذي هم مضط أن يكونوا فرعون موسى موجودة جنتهم محطمة . وهذا الذي دعا كثيراً من المؤرخين الغربيين إلى أن يشككوا بصحة رواية التوراة الحالية ، فإذا رأينا ما ذكره القرآن هنا من ناحية الحجة عرفنا الجواب الصحيح لهذا الموضوع بما يجمع بين رواية التوراة ومكتشفات العصر ، وفي هذا معجزة عظيمة من معجزات القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

• - يذكر القسرون المسلمون كلاماً عند قصص القرآن مرجعه في الغالب إلى كلام أهل الكتاب ونحن سنقل لك حول ما مر معنا الرواية الإسرائيلية الحالية :

في سفر الخروج الإصحاح الرابع عشر مائيل : (فلما أخبر ملك مصر أن الشعب قد هرب تغير قلب فرعون وعبيده على الشعب . فقالوا : ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسرائيل من خدمتنا . فشدت مركبته وأخذ قومه معه . وأخذت مائة مركب متحفة وسائر مركبات مصر وجنوداً مركبة على جميعها . وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر حتى سمى وراء بني إسرائيل . وبني إسرائيل خارجون بيد رفيقه . فسعى المصريون وراءهم وأدركوهم جميع عيال مركبات فرعون وفرسانه وجيشه . وهم نازلون عند البحر عند قم الخيروت أمام بعل صفون .

فلما اقترب فرعون رفع بنو إسرائيل عيونهم وإذا المصريون راحلون وراءهم ففرعوا جناً وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب . وقالوا لموسى هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لموت في البرية ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر . أليس هذا هو الكلام الذي تكلمناك به في مصر قائلين كيف عنا فندم المصريين . لأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية . فقال موسى للشعب لا تخافوا . قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم . فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونها أيضاً إلى الأبد . الرب يقاتل عنكم وأنتم تعستون . فقال الرب لموسى مالك تصرخ إلي ، قل لبني إسرائيل أن يرحلوا . وارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه . فبدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة . وها أنا أشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءهم . فأتحد بفرعون وكل جيشه بمركباته وفرسانه . فيعرف المصريون أني أنا الرب حين أتحد بفرعون ومركباته وفرسانه ، فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل وسار وراءهم .

وانتقل عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهم . فدخل بين عسكر المصريين وعسكر إسرائيل . وصار السحاب والظلام وأضاء الليل ، فلم يقترب هذا إلى ذاك كل الليل . ومد موسى يده على البحر فأجرى الرب البحر بربع شرقية شديدة كل الليل . وجعل البحر يابسة وأنشف الماء . فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم جميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه إلى وسط البحر . وكان في هزيع الصباح أن الرب أشرف على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب وأزعج عسكر المصريين وعلع نكر مركباتهم حتى سافوها بثقله . فقال المصريون نهرب من إسرائيل لأن الرب يقاتل المصريين عنهم .

فقال الرب لموسى مد يديك على البحر ليرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانهم . فمد موسى يده على البحر فرجع البحر عند إقبال الفصح إلى حاله الدائمة والمصريون هاربون إلى لقائهم . فدفع الرب المصريين في وسط البحر . فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر . لم يبق منهم ولا واحد . وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم .

فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين . ورأى إسرائيل المصريين أمواتاً على شاطئ البحر . ورأى إسرائيل القفل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين . فخاف الشعب الرب وآموا بالرب وبعبدوه موسى . (

٦ - ذكر ابن كثير حكمة تكرار قصة موسى عليه السلام في القرآن في سياق الكلام عن هذه القصة في سورة يونس قال : وكثيراً ما يذكر الله تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون في كتابه العزيز ؛ لأنها من أعجب القصص ، فإن فرعون حذر من موسى كل الحذر ، فسخره القدر أن يرى هذا الذي يحذر منه على فراشه ومالذته بمنزلة الولد ، ثم ترعرع وعفد الله سبياً أخرجه من بين أظهرهم ، ورزقه النوة والرسالة والتكليم ، وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده ويرجع إليه ، هذا مع ما كان عليه فرعون من عضمة المملكة والسلطان ، فجاءه برسالة الله تعالى ، وليس له وزير سوى أخيه هارون عليه السلام ، فتمرد فرعون واستكبر وأخذته الحمية ، والنفس الحبيشة الآية ، وقوى رأسه ، وتولى يركه ، وأدعى مائيس له ، ونحهم على الله ، وعتا وبغى وأهان حزب الإيمان من بني إسرائيل ، والله تعالى يحفظ رسوله موسى عليه السلام وأخاه هارون ، ويحوظهما

عنايته ، وبخرسهما بعينه التي لا تنام ، ولم تزل المحتاجة والمخلدة والآيات تقوم على يدي موسى شيئاً بعد شيء ، ومرة بعد مرة ، مما يثير العقول ويدهش الألباب ، مما لا يقوم له شيء ولا يأتي به إلا من هو مؤيد من الله ﴿ وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختها ﴾ وحسن فرعون ومنه - فحبه الله - على التكذيب بذلك كله والجحد والعدا والمكابرة حتى أحل الله به نأب الذي لا يرد ، وأغرقهم في صبيحة واحدة أجمعين ﴿ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ﴾ (الأندلس : ٤٥) . أ.هـ

* * *

﴿ ولقد يؤانا ﴾ أي أنزلنا ﴿ بني إسرائيل جبواً صدق ﴾ أي منزل كرامة بعد أن عاقبهم بالنار إذ أوردتهم الأرض المقدسة فترة طويلة من الزمن ﴿ وورقناهم من الطيبات ﴾ أي الخلال من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعاً وشرعاً ﴿ فلما اختلفوا ﴾ فأس بعض وكفر بعض ، وسفه بعضهم بعضاً ، وقاتل بعضهم بعضاً ﴿ حتى جاءهم العلم ﴾ أي ولم يكن لهم أن يختلفوا وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس ﴿ إن ربك يقضي بينهم ﴾ أي يفصل بينهم ﴿ يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ من أمر الدين والدنيا .

فوائد :

١ - بمناسبة هذه الآية يذكر ابن كثير بالحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه والموجود في السنن والمسابيد ، إن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة ، وأن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة ، وستغرق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ، منها واحدة في الحق ، واثنان وسبعون في النار ، قيل : من هم يارسول الله ؟ قال : « ما أنا عليه وأصحابي » .

٢ - ذكر ابن كثير قصة الأرض المقدسة ، وقصة بني إسرائيل معها بعد الخروج فقال : (ولكن استمروا مع موسى عليه السلام طالين إلى بلاد بيت المقدس وهي بلاد الخليل عليه السلام ، فاستمر موسى بمن معه طالباً لبيت المقدس ، وكان فيه قوم من العمالة ، فتكلم بنو إسرائيل عن قتالهم ، فشردهم الله تعالى في التيه أربعين سنة ، ومات فيه هارون ثم موسى عليهما السلام ، وخرجوا بعدما مع يوشع بن نون ، ففتح الله عليهم بيت المقدس ، واستمرت أيديهم عليها إلى أن أخذها منهم بختصر حيناً من الدهر ، ثم عادت إليهم ، ثم أخذها ملوك الرومان ، فكانت تحت أحكامهم مدة طويلة ، وبعث الله

عيسى ابن مريم عليه السلام في تلك المدة ، فاستعانت اليهود - قبحهم الله - على معاداة عيسى عليه السلام بملوك الرومان ، وكانت تحت أحكامهم ، ووشوا عندهم ، وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعايا ، فبعثوا من يقبض عليه ، فرفعه الله إليه ، وشبه لهم بعض الخواريين - بمشقة الله وقدره - فأخذوه فصلوه واعتقلوا أنه هو ﴿ وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً ﴾ (النساء : ١٥٧ ، ١٥٨) ثم بعد المسيح عليه السلام بنحو ثلاثمائة سنة دخل قسطنطين - أحد ملوك الرومان - في دين النصرانية وكان فيلسوفاً قبل ذلك ، فدخل في دين النصارى ، قبل : نفة ، وقيل : حيلة ، ليفسده ، فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشرعة ، وبدعاً أحدثوها ، فبنى لهم الكنائس والبيع الكبار والصغار ، والصوامع والمبائل والمعابد والقلايات ، وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمان ، واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف ووضع وكذب ومخالفة لدين المسيح ، ولم يبق على دين المسيح - على الحقيقة - منهم إلا القليل من الرهبان ، فانتحوا لهم الصوامع في الجبل والصحراء والمهامم والقفار ، واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم وبنى هذا الملك المذكور مدينة قسطنطينية ، والقمامة ، وبيت لحم ، وكنائس ببلاد بيت المقدس ، ومدن حوران ، كبرى وغيرها من البلدان بنايات هائلة محكمة ، وعبدوا الصليب من حيث ، وصلوا إلى الشرق ، وصوّروا الكنائس ، وأحلوا لحم الخنزير ، وغير ذلك مما أحدثوه من الفروع في دينهم والأصول ، ووضعوا له الأمانة الحقة ، التي يسمونها الكبيرة ، وصنفوا له القوانين ، وبسط هذا بطول ، والفرض أن يدعهم ثم نزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة رضي الله عنهم ، وكان فتح بيت المقدس على يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، والله الحمد والمنة .

أقول : ذكر هذا ابن كثير بمناسبة قوله تعالى ﴿ ولقد بعثنا بني إسرائيل مرثياً صدقاً ﴾ فكانه يريد أن يبين ما آل إليه أمرهم بعد أن أنعم الله عليهم ، وبعض كلامه يحتاج إلى تحقيق ، فقد وجدت الانحرافات في النصرانية قبل قسطنطين . فمن المعروف أن بولس الذي عاصر خواريي المسيح عليهم السلام هو الذي خرف وانحرف ، وإنما كان دور قسطنطين أنه فرض هذا الانحراف ، وأكدّه وقوّاه ، وأضعف حائب أصحاب الحق الذين كانوا إلى زمنه هم الأكثرية بالنسبة لمجموع النصارى .

كلمة في السياق :

في ذكر قصة موسى وفرعون في هذا المقطع تقرير ليكون بعثة الرسل ليست عجيبة ،
وتعذير لمن يعاند الرسل ، وتبشير لمن يسير على طريقهم بحسن المآل وحسن العاقبة ،
فإذا تذكرنا أن هذا المقطع بدأ بقصة نوح عليه السلام ، ثم بالإشارة إلى الرسل بعده ، ثم
بقصة موسى وهارون مع فرعون ، يجتمع لنا في هذا المقطع مجموعة معان يتقرر فيها من
خلال العرض القصصي أن من سنة الله إرسال الرسل ، وأن من سنته عقوبة المكذبين ،
وأن يجعل العاقبة للمؤمنين ، وفي ذلك إقامة حجة ودروس لأهل الإيمان .

وهكذا نجد أن سياق السورة سار في مناقشة المتعجبين من أن يرسل الله رسولا هو
محمد ﷺ ، وناقش القائلين بأن محمداً افترى هذا القرآن ، ثم عرّف الناس جميعاً على
خصائص هذا القرآن ، ثم فصّل هذه القصص التي نهّد المكذبين ، وتبشّر المؤمنين ،
وتذكّر بأن إرسال الرسل خلال العصور سنة من سن الله ، والآن يأتي المقطع الثالث
من القسم الثاني من سورة يونس التي هي تفصيل لقوله تعالى : ﴿ ذَلِكِ الْكِتَابُ لَا
رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ وهي السورة التي تنفي كل شك ، وتؤكد خصيصه هذا
القرآن في كونه هدى ، ولكن لأهل الإيمان والتقوى .

والملاحظ أن هذا المقطع يبدأ بقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ
فَسَأَلِ الَّذِينَ يَاقِرُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ .

إنه عودة ثانية إلى تأكيد أن هذا الكتاب لا ريب فيه ليكون ذلك مقدمة للقسم
الأخير في السورة ، الذي يدعّر الناس إلى ترك الشك بالإسلام ، وإلى الاعتداء بهدي
القرآن . وذلك محور السورة نشر المقطع الأخير في القسم الثاني :

المقطع الثالث من القسم الثاني

وَيَبْتَدُءُ مِنَ الْآيَةِ (٩٤) إِلَى هَايَةِ الْآيَةِ (١٠٣) وهذا هو :

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ
لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ
كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾
فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَنَعَهَا لِیَمُنَّهَا إِلَّا قَوْمُ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كُشِفْنَا عَنْهُمْ
عَذَابَ الْحُزْنِ فِي الْحَبْوَةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ
فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ
لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾ قُلْ
انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآبَاتُ وَالشُّدْرُ عَنْ قَوْمٍ
لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا
إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

كلمة في هذا المقطع :

مرّ معنا في هذه السورة العوامل المرضية التي تجعل بعض الناس يشكّون في هذا
القرآن ، ومرّ معنا ما يستحقه المكذّبون بهذا القرآن ، ومرّ معنا قوله تعالى ﴿ كَذَلِكَ
حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ، وبأني هذا المقطع ليدلّ على ما به
يتنصّب الشك عن هذا القرآن ، وليعزي رسول الله ﷺ في الذين لا يؤمنون ، وليؤكد
سنة الله في المكذّبين ، وليؤكد أن علة الريب هي المرض ، وأن هؤلاء الذين يكذبون
لأعقول لهم ، وهكذا يأتي المقطع على نسق محور السورة وسياقها ، وهو عودة إلى
العرض والتقرير والأمر والنهي والحوار بعد القصص :

التفسير :

﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ﴾ يا عميد وهو خطاب لأمته كلها أي لكل إنسان ﴿ فَامْتَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ فَإِنَّكَ ستعلم منهم أن الله أرسل رسلاً كثيرين ، وأنزل عليهم وحياً يشبه الوحي الذي أنزل عليك ، ومع كثرة التحريف فإن ما يدل على هذا القدر موجود ، وهكذا بعد أن هدّم الله كل حجة للكافرين والمترابين ، فتح مفضلاً آخر يزول به الشك في أصل الإرسال وأصل الوحي ، ثم قرر الله عز وجل أن المسألة أوضح من أن يشك فيها ﴿ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ وهو حق قامت عليه من الأدلة ما لا يبقى شك فيه لعافل ، وإذا كان الأمر كذلك فقد صدر في هذا المقام نبين :

الأول : ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ أي الشاكين . النبي الثاني : ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِ اللَّهِ ﴾ أيًا كانت في الأرض أو في السماء أو في القرآن أو في المعجرات ﴿ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴾ بسبب التكذيب ، وإذا توجه النبي لرسولنا عليه الصلاة والسلام - وهو أول المفسدين لأمر الله - فإنه قال : « لا أشك ولا أسأل » . كما روى ذلك قتادة وابن عبدس وسعيد بن جبير والحسن البصري .

وبعد أن بين الله عز وجل أن فيما عند أهل الكتاب من العلم ما يبعد الشك بأصل الوحي وإرسال الرسل . وبعد أن نبى الله رسوله عن الشك والتكذيب وهو نبى لأمته ، وهو نبى جاء بعد تقرير أن ما أنزله الله على رسوله هو الحق ، وهو في هذا المقام يقيد أن هذا الكتاب لا محل فيه للشك ، وأن آياته من الوضوح بالمكان الأعلى ، فلا يكذب بها إلا من لا يخضع لحجة ، بعد هذا كله بقر الله قاعدة وينذر إنذاراً :

﴿ إِنْ الَّذِينَ حَقَّقْتَ ﴾ أي رجيت ﴿ عَلَيْهِمْ كَلِمَةً رَبِّكَ ﴾ بالعذاب ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ لا لنقص بالآيات ولا لانعدامها ﴿ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ ﴾ فإنهم لا يؤمنون ﴿ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ وعندئذ يؤمنون ، ولكنه إيمان لا ينفعهم ، لأن سنة الله أنه إذا أرسل عذابه لا ينفع إيمان مستثنى من ذلك حادثة واحدة هي حادثة قوم يونس ﴿ فَلَوْلَا ﴾ أي فهلا ﴿ كَانَتْ قَرْيَةٌ ﴾ أي أهل قرية ﴿ أَصَلَّتْ ﴾ عندما رأت العذاب ﴿ فَفُضِّعَ إِيمَانُهَا ﴾ أي لم تكن قرية تفعها الإيمان بعد إذ رأت العذاب ﴿ إِلَّا ﴾ أي لكن ﴿ قَوْمُ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا ﴾ أي عند رؤية أماراة العذاب فهؤلاء فقط نفعهم إيمانهم رحمة من الله بهم ﴿ كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ الْخَرِيفَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴾ أي إلى

انقضاء آجالهم . فإذا كان الأمر كذلك فليسارع إلى الإيمان من يريد النجاة ، ثم لغت الله النظر إلى الحكمة الكلية في وجود كفر وإيمان . وأن هذا إنما هو بمشيتة فقال : ﴿ ولو شاء ربك ﴿ يا محمد ﴾ لآمن من في الأرض كلهم جميعاً ﴾ فيما حثهم به ولكن له حكمة فيما يقوله ، ومن حكمته أنه لم يشأ ، وترك المسألة لاختيار الإنسان ﴿ أفأنت تكفره الناس ﴾ بأن تلزمهم وتلدجهم ﴿ حتى يكونوا مؤمنين ﴾ أي ليس ذلك عليك ولا إليك ، فلا إكراه في الدين ، وحلق الهداية لله ، وقد حرت سنة الله أن لا يهدي الفاسقين والظالمين والمتكبرين والمتجبرين ﴿ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ﴾ أي بإرادته ﴿ ويجعل الرجس ﴾ أي الحبال والضلال ﴿ على الذين لا يعقلون ﴾ حجج الله وأدلته ، فهو العادل في هداية من يهديه وإضلال من يضلّه ، وهكذا بينت هذه الآيات بعض حكم الإضلال ، وهي عدم العقل عن الله من الغاصين ، وشكهم باختيار الواضح ، وتكذيبهم للآيات البينة .

وأندرت أن يصيب المكذبين عذابه الذي إذا جاء لا يرد ولا ينفع معه إيمان ، وبيّنت أن الاستثناء الوحيد إنما كان لقربة يونس ليعرف أن مشيئة الله مطلقة ، وقد بينت الآيات في أكثر من مقام طلاقة المشيئة الإلهية . ليغلب الإنسان على الله بقلب محبت خائف وجل راغب راض .

قوائد :

١ - قال الألوسي في قصة قوم يونس : (وكان من قصة هؤلاء القوم على ما روي عن غير واحد أن يونس عليه السلام بعث إلى أهل نينوى من أرض الموصل ، وكانوا أهل كفر وشرك ، فدعاهم إلى الإيمان بالله تعالى وحده ، وترك مايسبدون من الأصنام ، فأبوا عليه وكذبوه ، فأخبرهم أن العذاب مصحبهم إلى ثلاث ، فلما كانت الليلة الثالثة ذهب عنهم من جوف الليل ، فلما أصبحوا تغشاهم العذاب ، فكان فوق رؤوسهم ليس بينهم وبينه إلا قدر ثلثي ميل ، وجاء أنه غامت السماء غيماً أسود هائلاً يدعوى دخاناً شديداً ، فهبط حتى غشى مدنهم ، واسودت أمطحتهم ، فلما أبغثوا داهلاك طلبوا نبيهم فلم يجلبوه ، فخرجوا إلى الصحراء بأنفسهم ونسائلهم وصيائهم ودواتهم ، ولبسوا المسرح وأظهروا الإيمان والتوبة ، وفرقوا بين الوالدة ولدها من الناس والدواب ، فحزّ البعض إلى البعض ، وعلت الأصوات ، وعثوا جميعاً ، وتصرعوا إليه تعالى ، وأخلصوا البنية فرحمهم ربهم ، واستجاب دعاءهم ، وكشف عنهم منازل بهم من العذاب ،

وكان ذلك يوم عاشوراء ، وكان يوم الجمعة .

قال ابن مسعود : إنه منع من توبتهم أن تراقوا المظالم فيما بينهم ، حتى إن كان الرجل يأتي إلى المحرقة قد وضع أساس بنيانه عليه فيقلعه ويرده إلى صاحبه ، وحاء في رواية عن قتادة أنهم عجبوا إلى الله تعالى أربعين صباحاً ، حتى كشف منازلهم ، وأخرج أحمد في الزهد ، وابن جرير . وغيرهما عن ابن غيلان قال : لما غشي قوم يونس العذاب مشوا إلى شيخ من بقية علمائهم فقالوا : ما ترى ؟ قال : قولوا : يا حي حين لا حي ، ويا حي يحيي الموتى ، ويا حي لا إله إلا أنت ، فقالوها فكشف عنهم العذاب . وقال الفضيل بن عياض : قالوا : اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت ، وأنت أعظم وأجل ، فافعل بنا ما أنت أهله ، ولا تفعل بنا ما نحن أهله . وكان يونس عليه السلام إذ ذهب عنهم قعد في الطريق يسأل الخير - كما جاء مرفوعاً - فمر به رجل فقال له : ما فعل قوم يونس ؟ فحدثه بما صنعوا فقال : لا أرجع إلى قوم قد كذبهم ، وانطلق مغاضباً حسياً قصة الله في غير هذا الموضع كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وظاهر الآية يستدعي أن القوم شاهدوا العذاب لمكان (كشفنا) وهو الذي يقتضيه أكثر الأخبار ، وإليه ذهب كثير من المفسرين ، ونفع الإيمان ضم بعد المشاهدة من خصوصياتهم ؛ فإن إيمان الكفار بعد مشاهدة ما وعدوا به إيمان بأس غير نافع ، لارتفاع التكليف حينئذ ، وعادة الله إهلاكهم من غير إمهال كما أهلك فرعون) .

٢ - قال ابن كثير بمناسبة قوله تعالى : ﴿ فلولا كانت قرية آمنت ففعلنا إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ﴾ ..

والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكاملها بنبيهم من سلف من القرى إلا قوم يونس ، وهم أهل نينوى ، وما كان إيمانهم إلا خوفاً من وصول العذاب الذي أنذروهم به رسوله بعدما عابوا أسبابه ، وخرج رسوله من بين أظهرهم ، فعندما جأروا إلى الله ، واستغاثوا به ، وتضرعوا له ، واستكانوا ، وأحصروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم ، وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذروهم به بهم . فغندما رحمهم الله ، وكشف عنهم العذاب ، وأخروا . كما قال تعالى : ﴿ إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ﴾ واختلف المفسرون هل كشف عنهم العذاب الأخروي مع الديني أو إنما كشف عنهم في الدنيا فقط ؟ على قولين :

(أحدهما) : إنما كان ذلك في الحياة الدنيا كما هو مقتد في هذه الآية . (والثاني) : فيها لقوله تعالى : ﴿ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ، فآمنوا فمبعثناهم إلى حين ﴾ فإطلق عليهم الإيمان والإيمان منقذ من العذاب الأخروي وهذا هو الظاهر ، والله أعلم . وقال قتادة في تفسير هذه الآية : لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب ففتركت إلا قوم يونس ، لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم فذبح الله في قلوبهم التوبة ، وليسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ، ثم عجبوا إلى الله أربعين ليلة ، فلما عرف الله منهم الصدق من قلوبهم ، والتوبة والندامة على ما مضى منهم ، كشف عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم ، قال قتادة : وذكر أن قوم يونس بنى أرض الموصل . وكذا روي عن ابن مسعود وجهاد وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف ، وكان ابن مسعود يقرأها (فهلا كانت قرية آمنت) وقال أبو عمران عن أبي الخلد قال : لما فرل بهم العذاب جعل يدور على رؤوسهم كقطع الليل المظلم ، فعمشوا إلى رجل من علمائهم فقالوا : علمنا دعاء ندعو به لعل الله يكشف عنا العذاب فقال قولوا : (يا حيّ حين لا حي . يا حيّ محيي الموتي ، يا حي لا إله إلا أنت) قال : فكشف عنهم العذاب ونعمام القصة سيأتي مفصلاً في سورة الصافات إن شاء الله (اهـ . كلام ابن كثير .

٣ - كثيرون يشكل عليهم موضوع التوفيق بين عموم المشيئة الإلهية ، واختيار الإنسان ، وما ذلك إلا للجهل بالله تعالى ، فإله تعالى محيط علماً بكل شيء ، وقد علم ما سيفعله كل إنسان ، فأراد ذلك عدلاً ، وأبرز ذلك بفتنته ، فالعلم كاشف لا مُجبر ، والإنسان مخير ، ومن اختار الهدى وأخذ بأسبابه وفقه الله إليه ، ومن اعترى الضلال ورفض أسباب الهداية يستره الله ﴿ فأما من أعطى واتقى ﴾ . وصدق بالحسنى . فمفسره للبسرى . وأما من يخل واستغنى . وكذب بالحسنى . فمفسره للعرى . ﴿ . (سورة الليل ٥ - ١٠) ولنعُد إلى السياق .

بعد أن هدّم الله فيما مرّ من هذا المقطع معقلاً من معائل الشك ، أمر الله رسوله ﷺ أن يقول : ﴿ قل انظروا ماذا في السموات والأرض ﴾ من الظواهر والآيات الدالة على أسماء الله وصفاته ، وما أكثرها وما أغزرها ، وقد سجلنا طرفاً منها في كتابنا (الله جل جلاله) ﴿ وما تضي الآيات ﴾ جمع آية ﴿ والثُّرُ ﴾ جمع نذير ﴿ عن قوم لا يؤمنون ﴾ دلّ هذا على أن في السموات والأرض آيات كثيرة ونذراً كثيراً ، ومن النذر الرسل ، ولكن الكفرة لا يستفيدون من ذلك شيئاً . والمعنى : وأي

شيء تنفي الآيات السماوية والأرضية ، والرسل بآياتها وحججها وبراهينها ، الدالة على صدقها عن قوم لا يؤمنون ؟ لقد عصبت قلوبهم ، وصغت آذانهم ، فلم يعودوا يرون الحق ، ولم يعودوا يسمعون ، فإذا كان أمر هؤلاء كذلك فماذا بقي إلا انتظار العذاب ﴿ فهل ﴾ أي فما ﴿ ينتظرون ﴾ أي بتكذيبك ﴿ إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلك ﴾ من الأمم أي : مثل وقائعهم من العذاب ، وعندئذ يؤمنون ، ولات حين مناص ﴿ قل فانتظروا ﴾ ذلك ﴿ إني معكم من المنتظرين ﴾ ولكن شتان بين المنتظرين ، لاختلاف سنة الله في الفريقين ﴿ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا ﴾ أي ونهلك المكذبين بالرسول ﴿ كذلك حقاً علينا ننج المؤمنين ﴾ حقاً أوجب الله على نفسه الكريمة أن ينجي الرسول ومن يؤمن معه إذا جاء العذاب المكذبين به ، وهكذا هدمت هذه الآيات معقلاً آخر من معازل الشك ، إذ بينت أن النظر في السموات والأرض يوصل إلى الإيمان ، فمن نظر في التاريخ ، وتقلبات الأيام ، وحياة الرسل ، وحياة أهل الإيمان ، وعاقبة أهل الإيمان والكفر ، فإنه سيجد في ذلك كله ما يدفعه إلى الإيمان ، إلا إذا كان ممن عمى قلبه ، وعندئذ فلينتظر مصيره المظلم .. وبهذا ينهي القسم الثاني في سورة يونس ، وقد استقر بالقسمين الأول والثاني أن هذا القرآن لا ريب فيه ، وأن على الخلق أن يهتدوا به ، وخلال ذلك ذكرت العوامل الحقيقية التي تحول بين الناس وبين الإيمان والاتباع ، وإذا استقرت هذه المعاني كلها فإن القسم الثالث - وهو حاشية السورة - يأتي ليخاطب الناس كل الناس خطابين آخرين .

القسم الثالث : وهو خاتمة السورة

ويتمد من الآية (١٠٤) إلى نهاية الآية (١٠٩) وهي آخر آية في السورة ويتألف من فقرتين كل فقرة منهما مهدوة بقوله تعالى ﴿ قل يا أيها الناس ﴾ وهذا هو :

قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلٰكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٥﴾ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِن الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾ وَإِن يَمَسَّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٨﴾ قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّٰ فَلِنَافْسِهِ ۚ فَمَا يَصْلُ عَلَيْهَا مِمَّا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿١٠٩﴾ وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَخْرُجَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْخَارِجِينَ ﴿١١٠﴾

كلمة في هذا القسم :

في هذا القسم فقرتان كل منهما مهدوة بقوله تعالى ﴿ قل يا أيها الناس .. ﴾ فهما خطابان أخيران : خطاب في نفي الشك ، ولذلك صلته بقوله تعالى : ﴿ ذلك الكتاب لا ريب فيه ﴾ ، ولذلك يبدأ الخطاب بقوله تعالى : ﴿ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك في ديني ﴾ ، وخطاب في تأكيد الهدى بهذا القرآن ، ولذلك صلته بقوله تعالى من محور السورة : ﴿ هدى للمؤمنين ﴾ ، ولذلك جاء الخطاب بقوله تعالى : ﴿ يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ﴾ ففي هاتين الفقرتين

توجيهان أخران يعشقان نفى اشكك عن هذا القرآن ، وضرورة الاحتذاء به ، وهما محور سورة يونس . وهذا تفسير الفقرة الأولى .

الفقرة الأولى

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي ﴾ أنه حق ﴿ فَلَأَعْبُدُ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ صنماً أو بشراً ، أو كونا أو مجتمعا أو معنى أو عسوساً ، أو غير ذلك ﴿ وَلَكِنْ أَعْبُدِ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ ﴾ أي بقبض أرواحكم ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي وأمرت بأن أكون من المؤمنين بما ركب الله فني من العقل ، وبما أوصى إلي في كتابه ﴿ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾ أي مائلاً عن غيره إليه . والمعنى : واستقم مقبلاً بوجهك على ما أمرك الله ، أو استقم إلى دين الله ولا تلتفت يمينا ولا شمالاً ، أي أخلص العبادة لله وحده ، حنيفاً أي : متحرراً عن الشرك كله ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ لا اعتقاداً ولا عملاً ولا مواقف ولا سلوكاً ﴿ وَلَا تَدْعُ ﴾ أي تعبد ﴿ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ ﴾ إن عبدته ﴿ وَلَا يَضُرُّكَ ﴾ إن لم تعبد ، أو مالا ينفَعُكَ إن دعوته ، ولا يضررك إن خذلت ، ﴿ فَإِنْ فَعَلْتَ ﴾ أي فإن عبدت أو دعوت من دون الله ما لا ينفَعُكَ ولا يضررك ﴿ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ كَانَ سَائِلًا سَأَلَ عَنْ نِعْمَةِ عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ - فكان الحجاب أنه من الظالمين - وجعل من الظالمين لأنه لا ظلم أعظم من الشرك ، وبعد أن أمره بالإيمان والإخلاص واليوحيد بالعبادة وإفراد الدعاء ، تأتي الآية الأخيرة في هذه الفقرة لتقرر أن الذي يملك الضر والنفع هو الله وحده ، فلا يجمع أحداً رغبة أو رهبة أن يترك عبادة الله إلى غيره .

﴿ وَإِنْ يَسْتَسْئَلْكَ ﴾ أي يسئلك ﴿ اللَّهُ بِضُرٍّ ﴾ كفقر أو مرض أو شدة أو غير ذلك ﴿ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ﴾ أي فلا رافع له ﴿ إِلَّا هُوَ ﴾ أي إلا الله ﴿ وَإِنْ يَرَدِّدْكَ بِخَيْرٍ ﴾ كفافية أو غنى أو استخلاف ﴿ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ﴾ أي فلا راد لمزاده ﴿ يَصِيبُ بِهِ ﴾ أي بالخير ﴿ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ ﴾ أي المكفر بالبلاء ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ المعالي بالعطاء . قطع هذه الآية على عباده طريق الرغبة والرهبة إلا إليه ، والاعتقاد إلا عليه ، وذيلها يذكر اسم الغفور والرحيم ليبين عموم توبته ومغفرته لمن تاب إليه من أي ذنب كان ، حتى من الشرك به ، فإنه يتوب عليه ، وهذا من كمال رحمته . وفي الآية بيان بأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله وحده لا يشاركه في ذلك أحد ، فهو الذي يستحق العبادة والإخلاص فيها ، والإفراد بالدعاء وحده لا شريك له ، وإذا كان

الأمر كذلك ، وإذا كان رسول الله ﷺ يفعل ذلك ويدعو إليه ، فكيف يُشكك في دينه ؟ إنه من كان هذا شأنه في أفراد العبادة لله ، كيف يكون شك في دينه وكيف يكون شك في الكتاب المنزل عليه ، وكما أدت هذه الفقرة هذا المعنى فإنها أدت معنى آخر : وهو أنها عظمتا كيف نقابل موقف الشك من هذا القرآن ، فعلمتنا أن نقابل ذلك بمزيد من التناهي عن المشركين والشرك ، وبإقبال كثير على الله والإخلاص له ، وبإفراجه بالعبادة والنداء ، كما أدت في هذا السياق معنى آخر ، وهو تعليم التحدي ، قال ابن كثير في هذه الآيات (يقول الله تعالى لرسوله محمد ﷺ : قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من صحة ما أحضركم به ، من الدين الحنيف الذي أوحاه الله إليّ ، فأنا لا أعبد الذين يعبدون من دون الله ، ولكن أعبد الله وحده لا شريك له ، وهو الذي يتوفاكم كما أحياكم . ثم إليه مرجعكم ، فإن كانت آلتكم التي تدعون من دون الله حقاً - وليست حقاً إلا في زعمكم - فأنا لا أعبدها ، فادعوها فلنضربن ، فإنها لا تضر ولا تنفع ، وإنما الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له ، وأمرت أن أكون من المؤمنين) .

وهكذا نجد أن هذه الفقرة أدت معاني متعددة فهمناها من النص ومن خلال السياق . وأن يؤدي السياق القرآني مثل هذه المعاني ، وأن تكون كلها حقاً ، وأن يكون ذلك على أعلى درجات الإبداع في الأداء ، وأعلى درجات البلاغة في اللفظ والمعنى ، وأن يكون في هذا القرآن هذا الكمال في الحكمة ، إذ يناقش ، أو يصفى ، أو يقرر ضمن سياق واحد ، وعلى هذه الشاكلة ، أن يكون هذا كله ، فهذا شيء فوق إمكان الإنسان إن هو إلا تنزيل العزيز الحكيم .

فوائد :

١ - بمناسبة الأمر بالعبادة في هذه الآيات نذكر الحديث الذي رواه ابن عساکر عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال : « اطلبوا الخير دهركم كله ، وتعرضوا لنفحات ربكم ، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده ، واسألوه أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم » . ذكره ابن كثير فلتقبل بالأخي على الله وعلى عبادته ، ولتكثر من دعائه ، فلفل نفحة من نفحات ربنا تصيننا فنفتلنا من أن نكون من أهل الدنيا إلى أن نكون من أهل الآخرة ، ربنا استر عوراتنا وآمن روعاتنا .

٢ - ذكر النسفي تعقيباً على الآية الأخيرة في الفقرة ﴿ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ ۖ ﴾ ميلاً حكمة يجيئها في هذا المقام ، وميلاً بعض نكت بلاغة ألفاظها فقال : (أنبع النبي

عن عبادة الأوثان ووصفها بأنها لا تنفع ولا تضر ، أن الله هو الضار والنافع ، الذي إن أصابك بضر لم يقدر على كشفه إلا هو وحده دون كل أحد ، فكيف بالجماة الذي لا شعور به ؟ وكذا إن أرادك بخير لم يرِدْ أحد ما يريده بك من الفضل والإحسان ، فكيف بالأوثان ؟ وهو الخفيق إذاً بأن توجه إليه العبادة دونها . وإنما ذكر المص في أحدهما والإرادة في الآخر كأنه أراد أن يذكر الأمرين الإرادة والإصابة في كل واحد من الضر والخير ، فأوجز الكلام ليدل بما ذكر على ما ترك ، على أنه قد ذكر الإصابة بالخير في قوله ﴿ يصيب به من يشاء من عباده ﴾ ١٠٨ .

ولنتفل إلى الفقرة الثانية :

الفقرة الثانية

﴿ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق ﴾ أي القرآن ﴿ من ربكم ﴾ الخالق الذي بيده الضر والنفع ﴿ فمن اهتدى ﴾ أي فمن اختار الهدى واتبع الحق ﴿ فإنا مبيّنين له نوره ﴾ لأن ثواب اهتدائه إليه ، فما نفع باختياره الهدى إلا نفسه ﴿ ومن ضل فإنا مبيّنين له ﴾ أي ومن أثر الضلال فما ضر إلا نفسه ، لأن وبال ضلاله عليها ﴿ وما أنا عليكم بوكيل ﴾ أي بحفيظ موكول إليّ أمركم فأجركم على الهدى ، أو وما أنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين ، أي لست مسؤولاً عن إيمانكم ، وإنما أنا نذير لكم ، والهداية على الله . وبعد أن قررت الآية أن هذا القرآن حق ، وأن الهداية باتباعه ، تأتي الآية الأخيرة لتأمر رسول الله ﷺ والمؤمنين المقتدين به باتباع القرآن ، والصبر على ذلك ﴿ واتبع ما يوحى إليك ﴾ من ربك أي تمسك بما أنزل الله عليك ، وأوصاه إليك ﴿ واصبر ﴾ على تكذيبهم وإيذائهم ، واصبر على القيام بأمر الله ، واصبر على مخالفة من عاكفك في ذات الله ﴿ حتى يحكم الله ﴾ لك بالنصر والغلبة ، أي حتى يفتح الله ينك وبينهم ﴿ وهو خير الحاكمين ﴾ أي خير الفاتحين بعدله وحكمته ، أو خير الفاصلين لأنه المطلع على السرائر ، فلا يحتاج إلى بينة وشهود ، وقد فعل رسول الله ﷺ ما أمر به ، ووفى الله بوعده .

وهكذا ينته هذه الفقرة ضرورة الانتهاء بكتاب الله ، ويثبت احتياج ذلك للصبر ، ويثبت أن العاقبة في الدنيا والآخرة لأهل الهداية والاتباع والصبر وهذا انتهت السورة .

كلمة في سورة يونس :

رأينا أن محور سورة يونس هو قوله تعالى من سورة البقرة ﴿ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ﴾ ورأينا كيف أن سورة يونس فصلت بأقسامها الثلاثة هذا المعنى ، وجاءت الأوامر والنواهي لتفيم الإنسان من خلال الحجة والتطبيق على طريق اليقين والاتباع ، ولا ننسى في هذا المقام أن نذكر أن أول آية في سورة يونس هي قوله تعالى : ﴿ ألر تلك آيات الكتاب الحكيم ﴾ وقد رأينا في سورة يونس مظهراً من مظاهر حكمة القرآن في معالجة قضية الشك في القرآن ، وضرورة اتباعه ، وكيف أن هذه المعالجة تمت بشكل مباشر ، وبشكل غير مباشر ، وبالعودة إلى الأصول والإشارة إلى الفروع ، وبالعودة إلى التاريخ والاستفادة من المعطيات الإيجابية عند أهل الكتاب وغير ذلك .

وبستغفر الله من تفریط في الجهد أو خطأ في التوجيه .

سورة هود

وهي السورة الحادية عشرة بحسب الرسم القرآني
وهي السورة الثانية من المجموعة الأولى من قسم
المئين وأياتها مائة وثلاث وعشرون
وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِلَّهِ الدِّينُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ وَأَعْمَالِهِ

وَمِنَّا الْقَبِيلُ مِثْلًا، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

ماورد فيها :

— روى الحافظ أبو يعلى عن عكرمة قال : قال أبو بكر : سألت رسول الله ﷺ ما شئت ؟ قال : « شيتي هود ، والواقعة ، وعم يتساءلون ، وإذا الشمس كورت » .

وروى الترمذي عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال أبو بكر يارسول الله قد شئت . قال : « شيتي هود ، والواقعة ، والمرسلات ، وعم يتساءلون ، وإذا الشمس كورت » وفي رواية « هود وأخوانها » .

وروى الطبراني عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ﷺ : « شيتي هود وأخوانها : الواقعة ، والحاقة ، وإذا الشمس كورت » وفي رواية « هود وأخوانها » .

كلمة في سورة هود ومحورها :

يلاحظ أن أول سورة هود هو : ﴿ الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله .. ﴾ حتى إذا وصلنا إلى الآيتين (٢٥ ، ٢٦) وجدناهما ﴿ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله .. ﴾ حتى إذا وصلنا إلى الآية (٥٠) وجدناها : ﴿ وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله .. ﴾ حتى إذا وصلنا إلى الآية (٦١) وجدناها : ﴿ وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله .. ﴾ حتى إذا وصلنا إلى الآية (٨٤) وجدناها : ﴿ وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره .. ﴾ حتى إذا وصلنا إلى آخر آية وجدناها ﴿ والله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده .. ﴾ وهكذا نجد البداية والنهاية ، وما بين ذلك تشير إلى أن محور سورة هود هو الآية التي ما بعد مقدمة سورة البقرة وهي : ﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ فكما أن سورة يونس كانت تفصيلاً لأول آية في سورة البقرة . فإن سورة هود تفصيل لأول آية في سورة البقرة بعد مقدمتها .

إنه لمن الواضح أن سورة هود تفصل في قوله تعالى : ﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ ومن قبل فصلت سورة النساء في هذه الآية ، ولكن تفصيل سورة النساء انصب على التقوى ، وههنا ينصب تفصيل سورة هود على الأمر ﴿ اعبدوا ربكم ﴾ ومحله في دين الله ولي رسالات الرسل .

كما ذكرنا من قبل أن محاور المجموعة الواحدة في قسم الحين ، وكذلك محاور قسم

الطوال ، أو محاور مجموعات الأقسام الأخرى من سورة البقرة ولو تعاقدت في سورة البقرة ، فإنها إذا وضعت بجانب بعضها فإنها تشكل كلاً متكاملًا .

لاحظ أن سورة يونس من هذه المجموعة فصلت في أول آية من سورة البقرة ، وأن سورة هود فصلت في الآية (٢١) منها ، ولكنك لو وضعت الآيتين بجانب بعضهما فإنك تجد الصلة قائمة :

﴿ اَلَمْ يَكُنْ لَكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هٰدِيً۬ۤا لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴾

﴿ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴾ .

إن الصلة واضحة بين الآيتين ، فبعد تقرير أن القرآن هدى للمتقين ، يأتي نداء للناس جميعاً أن يعبدوا الله وحده ليكونوا من المتقين ، فإذا ما عرفنا أن سورة البقرة مدنية ، وسورة هود - على القول المرجح - مكية كلها ، أدركنا كم هي الأدلة كثيرة على أن هذا القرآن من عند الله .

يقول عن السورة :

قال الألوسي عن سورة هود :

(مكية على المشهور واستثنى منها بعضهم ثلاث آيات ﴿ فاعلمك تارك ﴾ ﴿ أفمن كان على بينة من ربه ﴾ ﴿ وأقم الصلاة طرفي النهار ﴾ قال : إنها نزلت في المدينة) .

وقال صاحب الظلال عن السورة : (هذه السورة مكية بحملتها خلافاً لما ورد في المصحف الأميري من أن الآيات (١٢ ، ١٧ ، ١١٤) فيها مدنية . ذلك أن مراجعة هذه الآيات في سياق السورة تلهم أنها نجيء في موضعها من السياق ، بحيث لا يكاد يتصور خلل السياق منها باديء ذي بدء . فضلاً على أن موضوعاتها التي تقررها هي من صميم الموضوعات المكية المتعلقة بالعقيدة ، وموقف مشركي قريش منها ، وآثار هذا الموقف في نفس رسول الله ﷺ . والقلة المسلمة معه ، والعلاج القرآني الرباني لهذه الآثار .

وعن وجه مناسبة سورة هود لسورة يونس بقول الألوسي :

(ووجه اتصالها بسورة يونس عليه السلام : أنه ذكر في سورة يونس قصة نوح عليه السلام مختصرة جداً بجملة ، فشرحت في هذه السورة ، وبسطت فيها ما لم تبسط في غيرها من السور ، ولا سورة الأعراف على طولها ، ولا سورة ﴿ إنا أرسلنا نوحاً ﴾

التي أفردت لفصته ، فكانت هذه السورة شرحاً لما أجمل في تلك السورة ، وبسطاً له ، ثم إن مطلعها شديد الارتباط بمطلع تلك ، فإن قوله تعالى هنا : ﴿ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَاقِرُ إِذْ يَخْلُقُ فَسَخَّرَهَا وَلَهُ خَلْقُ كُلِّ شَيْءٍ أَدَبًا ﴾ نظر قوله سبحانه هناك : ﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَهْلَ الْكِتَابِ الْكَافِرِينَ ﴾ بل بين مطلع هذه واحتام تلك شدة ارتباط أيضاً ، حيث ختمت بنفى الشرك واتباع الوحي ، وافتتحت هذه ببيان الوحي والتحذير من الشرك ، وورد في فضلها ماورد ، فقد أخرج الدارمي وأبو داود في مراسيله . والبيهقي في شعب الإيمان ، وغيرهم عن كعب قال : قال رسول الله ﷺ « اقرأوا هود يوم الجمعة » .

ومن تقديم صاحب الظلال لسورة هود ننقل هذه الفقرات :
(لقد نزلت السورة بجملتها بعد يونس . ونزلت يونس بعد الإسراء . وهذا يحدد معالم القصة التي نزلت فيها ، وهي من أحرع القرات وأشقى كما قلنا في تاريخ الدعوة بمكة . فقد سبقها موت أبي طالب وخديجة ، وحرأة المشركين على ما لم يكونوا ليجرأوا عليه في حياة أبي طالب) .

(وبلغت الحرب المعلنة عليه وعلى دعوته أقصى أقصى مداها ، ونجمت حركة الدعوة حتى ما يكاد يدخل في الإسلام أحد من مكة وما حولها .. وذلك قبيل أن يفتح الله على رسوله وعلى القلة المسلمة بيعة العقبة الأولى ثم الثانية) . أقول : ولذلك كان في السورة تسرية عنه عليه الصلاة والسلام .

(ويحتوي السباق ذلك القصص الطويل الذي يصدق ذلك الترغيب ، والترهيب في حركة العقيدة على مدار التاريخ ، من مصارع المكذبين ونجاة المؤمنين) .

(ويحتوي بعض صور النفس البشرية في مواجهة الأحداث الجارية بالنعماء والبأساء ، فيرفع للمكذبين المستعجلين بالعذاب ، المتحدين للنصر في استهتار ... يرفع هم صور أنفسهم وهم في مواجهة ما يستعجلون به حين يغفل بهم . وفي الحشرات التي تصيب أنفسهم على غلب الأحداث بهم ، وفوت النعمة وإفلاتها من أيديهم ، وفي البطر والغرور والانخداع بكشف الضر وقبض النعمة من جديد) .

(ويحتوي شيئاً من مشاهد القيامة ، وصور المكذبين فيها ، ومواجهتهم لربهم الذي كذبوا بوحيه وتولوا عن رسنه وما يجلبونه يومئذ من خزي لا ينصرهم منه أرباب ولا شفعاء) .

(ومن المؤثرات التي ترتخف لها القلوب ما يصوره السياق من حضور الله سبحانه وإطلاعه على ما يخفي البشر من ذوات الصدور ، بينما هم غارون لا يستشعرون حضوره سبحانه ولا علمه المحيط ، ولا يحسون قهره للخلائق وإحاطته بها جميعاً ، وهم - الذين يكذبون - في قبضته كسائر الخلائق ، من حيث لا يشعرون) .

(ومن المؤثرات الموسية في سياق السورة كذلك ، استعراض موكب الإيمان . بقيادة الرسل الكرام ، على مدار الزمان . وكل منهم يواجه الجاهلية الغضالة بكلمة الحق الواحدة الخاسمة الجازمة ، في صراحة وفي صرامة ، وفي ثقة وطمأنينة ويقين) .
ولنبداً عرض السورة .

المقدمة والمقطع الأول :

وذلك حتى نهاية الآية (٦٩) وهذان هما :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّ كِتَبٌ أَحْكَمُ عَابَتْهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنَ الدُّنَى حَكِيمٌ خَبِيرٌ ①
 أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ② إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ③ وَإِنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ
 تُوبُوا إِلَيْهِ يُغْفِرْ لَكُمْ مَنَعًا حَسَنًا إِلَّا أَجَلَ مَسْمُومٍ وَيُوتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ
 وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ④ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑤ أَلَا إِنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ صُدُورَهُمْ لِيَتَكَبَّرُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْفِرُونَ
 ثُبَايَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُبْسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑥ * وَمَا مِنْ دَآئِرَةٍ
 فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ
 مُبِينٍ ⑦ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ
 عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ⑧ وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَعْبُودُونَ مِنْ بَعْدِ الْعَمَلِ
 لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِسْرَافٌ ⑨ وَلَئِنْ أَتَيْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أَمَةٍ
 مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ⑩ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ
 مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ⑪ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ رَحْمَةٍ ثُمَّ زَعَفْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ

لَيَقُوسَنَّ كُفُورًا ① وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ
 السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورًا ② إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 أُولَئِكَ هُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ③ فَلَمَّا نَزَلَ نَزْلُهُ عَلَى هَاشِمٍ قَالَ هَاشِمُ
 بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ كَثِيرٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّكَ أَنْتَ نَذِيرٌ
 وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ④ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأَنَّا نَبْعَثُ سُورًا مِثْلَهُ
 مُفْتَرِيَاتٍ وَأَدْعُوا مَن أَسْتَظْعَمُ مَن ذُوهُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑤ فَلَمَّا
 يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمُوا أَنَّكَ أَنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ
 مُسْلِمُونَ ⑥ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْخَيْرَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا
 وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ⑦ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ
 مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑧ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْتَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ
 شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن
 يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن
 رَبِّكَ وَلَئِن كَرِهَ الْغَافِلُونَ ⑨ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ
 كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ
 رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ⑩ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا

عَوَاجًا وَمُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٢٠﴾ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ
وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَعِفُ لَهُمْ الْعَذَابَ مَا كَانُوا
يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
وَصَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٢﴾ لَأَجْرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ ﴿٢٣﴾ إِنَّ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاجْتَنَبُوا إِلَىٰ رَيْبٍ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٤﴾ * مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ
هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

الفسر :

﴿الر كتاب أحكمت آياته﴾ أي هذا الكتاب قد نظمت آياته نظماً رصيناً محكماً
بجيب الظم وبديع المعالي ، فلا يقع فيه نقص ولا خلل كالبناء المحكم ﴿ثم فصلت﴾
أي بيّنت فيها الأحكام والقصور والمواعظ ، فأيات القرآن محكمة من جهة لا يدخل
عليها نقص ولا نقض ولا خلل ، وهي في الوقت نفسه مفصلة مينة واضحة وقد ذهب
النسفي (أن كلمة فصلت تحمل أنها جعلت فصلاً سورة سورة ، وآية آية) .
(ثم) في الأصل تقييد التراخي في الوقت ، وههنا تقييد الجمع والتراخي في الحال ،
فليس التفصيل على حساب الإحكام . بل الإحكام أولاً ثم التفصيل ، مع أن التفصيل في
غاية البيان ، ومن مظاهر التفصيل ما رأيناه في هذا الكتاب ، من كون كل قسم من
القرآن بفصل يورع تفصل لما أجبل في مكان آخر ، وكل سورة تفصل ما أجبل في آية
أو في مجموعة آيات ، وهذا مظهر واحد من مظاهر التفصيل في القرآن ، ومن مظاهر
التفصيل البيان المفهوم لكل عربي على حسب طاقته ، ووضوح المعاني ووصولها إلى
القلب السليم ، وكتاب يجمع مثل هذا الإحكام في الظم والمعاني ، حتى إنه ليسع الزمان
والمكان والإنسان ، ولا يفضيه شيء في الزمان والمكان ، مع هذا التفصيل والبيان لا
يمكن أن يكون إلا من عند الله ، ولذلك ختمت هذه الآية بقوله تعالى : ﴿من لدن

حكيم خبير ﴿أي الله﴾ . فآله عز وجل الحكيم في أقواله وأفعاله ، الخبير بمواقب الأمور هو منزل هذا القرآن ، ومن ثم كان فيه مثل هذا الإحكام والتفصيل ﴿الأتعبوا﴾ أي بأن لا أو لئلا تعبوا ﴿إلا الله﴾ وبممكن أن تكون (أن) في هذا المقام مفسرة للإحكام والتفصيل ، لأن في تفصيل الآيات معنى القول ، كأنه قيل : قال لا تعبوا إلا الله ، أو أمركم ألا تعبوا إلا الله . والمعنى : نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك له ﴿إني لكم منه﴾ أي من الله ﴿نذير﴾ بالعذاب إن خالفتموه ﴿وبشير﴾ بالثواب إن أطعتم الله والضمير في (إني) يعود إما إلى القرآن نفسه ، أو إلى الرسول المنزل عليه هذا القرآن ﴿وأن استغفروا ربكم﴾ معطوف على ﴿أن لا تعبوا﴾ أي أحكمت آياته ثم فصلت للعبادة والاستغفار ، أي وأمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة ، والتوبة منها إلى الله عز وجل فيما تستقبلونه ، وأن تستعصروا على ذلك ﴿ثم توبوا إليه﴾ أي استغفروه من الذنب ثم ارجعوا إليه بالطاعة ﴿بمَنعكم﴾ في الدنيا ﴿متاعاً حسناً﴾ بطوب عيش وسعة رزق ﴿إلى أجل مسمى﴾ هو الموت . والمعنى : إن عبدتم واستغفرتهم ولازمتم الطاعة لنعمكم في الدنيا بمنافع حسنة مرضية ، من عبثة واسعة ، ونعمة متتابعة إلى أن تتوفاكم ﴿ويؤت كل ذي فضل﴾ في الاعتقاد والعمل ﴿فضله﴾ أي جزاءه ، أي ويعطى في الآخرة كل من له فضل في العمل وزيادة فيه جزاء فضله ، لا يخسر منه شيئاً ﴿وإن تولوا﴾ أي وإن تتولوا أي تعرضوا ﴿فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير﴾ هو يوم القيامة ، وهذا تهديد شديد لمن تولّى عن أوامر الله تعالى ، وكذب رسله ، فإن العذاب يناله يوم القيامة لا محالة ﴿إلى الله مرجعكم﴾ أي معادكم ورجوعكم يوم القيامة ﴿وهو على كل شيء قدير﴾ ومن ثم كان قادراً على إعادتكم وإثابتكم وتعذيبكم . والمعنى : وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه ، وانتقامه من أعدائه وإعادة الخلائق يوم القيامة وهذا مقام ترهيب ، كما أن الوعد السابق في إعطاء كل ذي فضل فضله مقام ترغيب .

وقد لم تحصى هذه الآيات مفاصد القرآن بأنها العبادة والاستغفار ، والتبشير والإنذار ، وأن الإحكام والتفصيل في هذا القرآن إنما كان من أجل تحقيق هذه المقاصد ، فإن يخدم هذا الإحكام وهذا التفصيل هذه المقاصد فهذا كذلك مظهر من مظاهر الإعجاز الذي لا يستعظمه بشر ، وذلك يدل على أن هذا القرآن من عند الله .

فوائد :

١ - دلت هذه الآيات على أن المقصد الأول لهذا القرآن هو العبادة ، وأن كل شيء فيه من أجل تحقيق هذا المقصد ، وأن الاستغفار يلزم هذا المقصد ، لأنه لا أحد يقوم بحق الله في العبادة حق القيام بتحقيق هذا القرآن في نفسه ، حتى إن رسول الله ﷺ الذي كان خلقه القرآن كان يلزم الاستغفار ملازمة عجيبة .

٢ - فهنا من الآيات السابقة أن الإحكام والتفصيل في هذا القرآن من أجل تحقيق مقصد العبادة لله وحده ، وأن الاستغفار والعبادة متلازمان ، وأن هذه المعاني صيغت كلها بصيغة التبشير والإنذار ، فإن يوجد كتاب في مثل هذا المستوى الأعظم في كل شيء في أرض العرب الذين تصوراتهم الوثنية في أحط الدرجات ، فذلك دليل على أن هذا القرآن من عند الله .

٣ - كثير من الناس تغيب عنهم القيم الحقيقية للأشياء ، والمسلمون أنفسهم الذين أعطاهم الله الميزان الذي يعرفهم على القيم الحقيقية للأشياء هؤلاء المسلمون أنفسهم فقد الكثيرون منهم معرفة القيمة الحقيقية للأشياء ، ومن هذه القيم التي شالت كفتها عندهم قيمة العبادة والاستغفار .

٤ - تحقيقاً لمقصد القرآن في الإنذار والتبشير فإن رسول الله ﷺ الذي كان خلقه القرآن كان بشيراً ونذيراً . وقد وصف الله رسوله ﷺ بالبشير والنذير ، وذلك مقام من جملة مقاماته التي أعطاه الله عز وجل إياها ، ولقد أعطى الله رسوله ﷺ من المقامات ما لا يتصوره بشر ، ومن ذلك أنه قد أقامه مقامه في كثير من الآيات في الطاعة والبيعة ، وفي مقام التبشير والإنذار كان المظهر الأعظم لهذا القرآن .

٥ - نفهم من ما مر أن كل تشريع في القرآن ، وكل نظام ، وكل توجيه ، وكل أدب ، إنما هو من أجل تحقيق المقصد الأعظم للقرآن وهو العبادة ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ (الذاريات : ٥٦) .

٦ - إن على الوراث الكاملين لرسول الله ﷺ أن يقوموا بأقوالهم وأعمالهم بمهمة النذارة والتبشير كما كان رسول الله ﷺ يفعل ، وتقديم الإنذار في الآيات على التبشير دليل على أن الإنذار في حق العاقلين والكافرين مقدم على التبشير ، كما كان يفعل رسول الله ﷺ في أول الإسلام ، جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله ﷺ صعد الصفا

فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب فاجتمعوا فقال : « بامعشر قريش أرأيتم لو أخرجناكم أن خيلاً تصبحكم ألسن مصدقي ؟ » فقالوا : « ما جربنا عليك كذباً ، قال : « فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » .

ويقدم التبشير في حق المؤمنين كما كان حاله عليه الصلاة والسلام مع المؤمنين ، وكمثال من الصحيح أن رسول الله ﷺ قال لسعد : « وإنك لمر تلقى نفقة تنعي بها وجه الله إلا أحرث بها حتى ما تجعل في ي امرأتك » .

٧ - قال ابن مسعود في قوله تعالى : ﴿ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ﴾ من عمل سيئة كتبت عليه سيئة ، ومن عمل حسنة كتبت له عشر حسنات ، فإن عوقب بالسيفة التي كان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات ، وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة ، وبقيت له تسع حسنات ، ثم يقول : هلك من غلب آثاده على أعشاره . ابن جرير .

٨ - بمناسبة الأمر بالاستغفار نذكر هذه الأحاديث الثلاثة :

١ - عن أنس مزينة عن رسول الله ﷺ أنه قال : « إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر في اليوم مائة مرة » رواه مسلم وأبو داود .

ب - في حديث رواه مسلم وأبو داود أنه ﷺ قال : « توبوا إلى ربكم ، فوالله إني لأتوب إلى ربي مائة مرة في اليوم » .

ج - ذكر ابن عمر في حديث حسن أنه كان يُعَذُّ لرسول الله ﷺ في مجلس واحد مائة مرة « وب اعفر لي وثب عليّ إنك أنت التواب الرحيم » .

ولنعد إلى التفسير :

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَمُوتُونَ بَصَرَهُمْ ﴾ أي يزورون عن الحق ، ويتصرفون عنه ، لأن من أقبل على الشيء استقبله بصره ، ومن لزور عنه وانحرف شئ عنه صدره وطوى عنه كتمه ﴿ لِيَسْتَغْفِرُوا مِنْهُ ﴾ أي ليطالبوا الخفاء من الله فلا يُطْلَعُ رسوله ﷺ والمؤمنين على أزورارهم ﴿ أَلَا حِينَ يَسْتَغْفِرُونَ ثِيَابَهُمْ ﴾ أي يمتطون بها أي يبرهنون الاستغفاء حين يستغفرون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل ﴿ يَعْلَمُ مَا يَسْرُونَ ﴾ من القول ﴿ وَمَا يَعْلَمُونَ ﴾ فلا يعني استخفاؤهم ، أي لا تفاوت في علمه بين إسرارهم وإعلانهم ، فلا

وجه لتوصلهم إلى ما يريدون من الاستخفاء ، والله مطلق على نبيهم صلواتهم واستغاثتهم ليأبهم ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ أي بما في القلوب ، وهكذا من خلال العرش لوضع بعض الناس عرفنا الله على ذاته ، فبعد أن أمرنا الله بعبادته عرفنا على ذاته وصفاته حل جلاله ، أما هذا الوضع الإنساني فهو إما وضع منحرف لمخالفين وإما وضع هو أثر عن تصور خاطيء للمسلمين - كما سنرى في الفائدة اللاحقة - وأياً كان فإن الميثاق من خلال عرضه لهذا الوضع عرفنا على الله عز وجل الذي جاء الأمر بعبادته في أول هذا المقطع .

فائدة :

من أقوال المفسرين في سبب نزول هذه الآية : أَنَّ نَاساً كَانُوا يَشْنُونَ صَلَاتَهُمْ إِذَا قَالُوا شَيْئاً أَوْ عَمِلُوا ، فَيَقْنُونَ أَنَّهُمْ يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ بِذَلِكَ ، فَأَحْرَمَهُمُ اللَّهُ أَنَّهُمْ حِينَ يَسْتَغْثُونَ لِيَأْبَهُمْ عِنْدَ مُنَاقَشِهِمْ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ يَعْلَمُ مَا يَسْرُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ . قَالَ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَادٍ : كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَسِيَ صَلَاتَهُ وَغَطَّى رَأْسَهُ . وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا قَالَ : أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَتَخَلَّوْا فَيَفْضُوا بِفُرُوجِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ ، وَأَنْ يَجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ فَيَفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ ، فَزَلَّ ذَلِكَ فِيهِمْ . فَإِذَا كَانَتِ الْآيَةُ فِي الْمُسْلِمِينَ فَهِيَ تَصَحِّحُ لِمَقْعَدِهِمْ مَرْتَبُطٌ بِالْعِبَادَةِ ، فَلَيْسَتْ الْعِبَادَةُ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ تُخْلَلَ بِمَا أَبَاحَهُ اللَّهُ . وَإِنْ كَانَتْ فِي الْكَافِرِينَ وَالْمُخَالِفِينَ فَهِيَ تَصَحِّحُ لَتَصَوُّرِهِمْ عَنِ الدِّنِّ الْإِلَهِيَّةِ ، وَأَيُّهَا كَانَ سَبَبُ النُّزُولِ فَالْآيَةُ هِيَ وَمَا بَعْدَهَا تَعَرَّفْنَا عَلَى اللَّهِ الَّذِي أَمَرَنَا بِعِبَادَتِهِ ، إِذَا عِبَادَةٌ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةٍ ، وَهَكَذَا يَسْتَمِرُّ الْمِثَاقُ فِي تَعَرُّفِنَا عَلَى اللَّهِ .

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ ﴾ كل ما دت على الأرض فهو دابة ﴿ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ مئة منه وتفضلاً ، لا وجوباً عليه تعالى ، فهو مالك كل شيء ، ويفعل ما يريد ﴿ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا ﴾ أي يعلم أين تنتهي سيرها في الأرض ، وأين مكانها من الأرض ومسكنها ﴿ وَمُسْتَوْدَعُهَا ﴾ أي حيث كانت مودعة قبل الاستقرار من صلب أو رحم أو بطن ، أو حيث تموت ﴿ كُلُّ ﴾ أي كل ذلك من الدواب ورزقها ومستقرها ومستودعها ﴿ فِي كِتَابٍ مَبِينٍ ﴾ هو اللوح المحفوظ ، أي إن جميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله ، مبين عن جميع ذلك ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ تعليماً للناسي ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾ قبل أن يخلق شيئاً ، وفيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل خلق السموات والأرض ، العرش علوي والماء سفلي ،

والملاحظ الآن علمياً أن الفارق بين العناصر هو في عدد الكتروناتها وبروتوناتها، وأن الماء مؤلف من أكسجين وهيدروجين وأن ذرة الهيدروجين، مؤلفة من بروتون واحد، والكترون واحد، وهذا يعني أن ما سوى الهيدروجين من العناصر الأصل فيه هيدروجين، ولا ندري ماذا يمكن أن يأتي به العلم البشري في المستقبل من احتمالات اكتشاف مزيد مما يلقي ضوءاً يزيدنا إبصاراً في فهم الآية، وفي فهم قضية الخلق ﴿لِيلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ أي خلق السَّمَوَاتِ والأَرْضِ وما فيها من منافع ومصالح، ليختبركم أَيْكُمْ أظنَّ الله وأكثَرُ شكرًا، ولم يُخلق ذلك عبثًا، فلم يُخلق هذه الأشياء إلا للمتبحر، فمن كان أحسنَ عقلًا، ولورع عن محارم الله، وأسرع في طاعة الله، أثابه الله، ومن كفر وعصى عاقبه، ولَمَّا أشبه ذلك اعتبار المختبر قال: ﴿لِيلُوكُمْ﴾ أي ليفعل بكم ما يفعل المبطل لأحوالكم كيف تعملون، وهو جل جلاله أعلم بما نحن عاملون، وقال: ﴿أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ ولم يقل أكثر عملًا لأن العبرة بحسن العمل، ولا يكون العمل حسنًا حتى يكون خالصًا لله عز وجل، وعلى شريعة رسول الله ﷺ ففتى فقدَّ العمل واحدًا من هذين الشرطين حبط وبطل ﴿وَلَنْ قُلْتُ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ﴾ أي ولئن أخبرت يا محمد هؤلاء الكافرين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم وذلك مقتضى الحكمة في خلق السَّمَوَاتِ والأَرْضِ للابتلاء، فالبعث شيء بدهي لمن أدرك هذه الحقيقة ﴿لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا﴾ أي ما هذا ﴿إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ أي بين واضح، أي ما هذا القرآن إلا سحر واضح، ووَصَفَ القرآن بالسحر إشارة إلى أنه لم يحوِ إلا الصَّوْهِيَّةَ والباطل الذي يجانف الحق، وإذ وصفوا القرآن بالسحر فقد أبطلوا كل ما فيه، ومن ذلك موضوع الإيمان باليوم الآخر، مع أن تكذيبهم بالقرآن وتكذيبهم باليوم الآخر مضي للحكمة من خلق السَّمَوَاتِ والأَرْضِ أصلاً، ثم بين الله عز وجل أن الكافر لا تزيد النعم والإمهال إلا اعتوّاً وتمرداً وكفراً ﴿وَلَنْ نُعْزِئَهُمْ عَنْ عَذَابِ إِلَى أَمَةٍ﴾ أي أوقات ﴿مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ﴾ استهزاء ﴿مَا يَعْجَسُ﴾ أي ما يمنع من النزول. والمعنى: لن نُعْزِئَهُمُ الْعَذَابَ وَالْمُؤَاخَذَةَ عَنْ هَؤُلَاءِ الْكَافِرِينَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُودٍ، وأمر محصور، وأوعدهم إلى مدة مضروبة، لَيَقُولُنَّ تكديها واستهزاء ما يؤخره عنا؟ أي يقولون للمؤمنين: إنَّ ما تقولونه غير صحيح أصلاً، ولو كان صحيحاً لَعَذَّبْنَا. والجواب ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ﴾ أي العذاب ﴿لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾ أي ليس مدفوعاً عنهم ﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾ أي نزل وأحاط ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ من العذاب، دَلَّ هذا على أن قولهم: ما يعجسه كان استهزاءً، ثم أخبرنا الله عز وجل عن

الطبيعة البشرية في تلقيها الشدة والرخاء ﴿ ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ﴾ أي نعمة : من صحة ، وأمن ، وجاه ، وغنى ﴿ ثم نزعناها منه ﴾ أي ثم سلبناه تلك النعمة ﴿ إنه ليؤوس ﴾ أي قنوط شديد اليأس من أن تعود إليه مثل تلك النعمة المسلوقة ، بل يصبح قاطعاً للرجاء ﴿ كفور ﴾ أي عظيم الكفران لنعم الله ، ولما سلف له من التقلب فيها نساء له ﴿ ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ﴾ أي ولئن أصبناه بالنعمة بعد المصيبة التي نزلت به ﴿ ليقولن ذهب السيئات عني ﴾ أي المصائب ، ولم يشكر ولم يتذكر ، وكان لا يتوقع زوالها أصلاً ، ولسان حاله يقول : ما ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء ﴿ إنه لفرح ﴾ أي أشد بفر ﴿ فخور ﴾ على الناس بما أذاقه الله من نعمائه ، فهو فرح بحاله الجديد ، فخور على غيره ، وشغلّه الفرح والفخر عن الشكر ، هذه طبيعة الإنسان ، إلا من كان متصفاً بالصبر والعمل الصالح ، فإنه لا يكون كذلك ﴿ إلا الذين صبروا ﴾ في المحنة والبلاء على كل ضراء ﴿ وعملوا الصالحات ﴾ في أحوالهم كلها ، في السراء والضراء ، فهؤلاء ليسوا في المحنة يؤوسين كفورين وليسوا بعد زوالها فخورين بطرين ، ومن ثم فقد استحقوا من الله العطاء ﴿ أولئك لهم مغفرة ﴾ لذنوبهم ﴿ وأجر كبير ﴾ هو الجنة . وهكذا عرّفنا السياق على الله ، وعلى الحكمة من خلق السموات والأرض ، وأن القيام بحق الله والعبادة له هو التحقيق لهذه الحكمة ، وأن إتكلر اليوم الآخر كفران بهذه الحكمة ، وأن الكافرين بالله واليوم الآخر تستجرهم النعم إلى الكفران ، مع أنهم في الظن على غاية من الغلغلة والخزع ، على عكس أهل الإيمان ، ومن السياق نفهم أن من العبادة الصبر على المحنة ، وترك اليأس ، والقنوط ، وملازمة العمل الصالح في كل حال .

فوائد :

١ - عند قوله تعالى ﴿ وكان عرشه على الماء ﴾ قال صاحب الظلال :

(والجديد هنا في خلق السماوات والأرض هو الجملة المعترضة : ﴿ وكان عرشه على الماء ﴾ وما تفهده من أنه عند خلق السماوات والأرض أي إيرازهما إلى الوجود في شكلهما الذي انتجا إليه كان هناك الماء ، وكان عرش الله سبحانه على الماء .

أما كيف كان هذا الماء . وأين كان ، في أية حالة من حالاته كان . وأما كيف كان عرش الله على هذا الماء .. فزيادات لم يتعرض لها النص ، وليس لمفسر يدرك حدوده أن يزيد شيئاً على مدلول النص ، في هذا الغيب الذي ليس لنا من مصدر نعلمه إلا هذا النص وفي حدوده .)

٢ - وبجانبه قوله تعالى : ﴿ وَلئن أُنحِرنَا عَنِم العذابِ إِلَى أمةٍ معدودَةٍ ﴾ قال ابن كثير : (والأمة تستعمل في القرآن والسنة في معان متعددة : فيراد بها الأمد كقوله في هذه الآية ﴿ إِلَى أمةٍ معدودَةٍ ﴾ وقوله في سورة يوسف ﴿ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴾ ، وتستعمل في الإمام المقتدى به كقوله ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (النحل : ١٢٠) ، وتستعمل في الملة والدين كقوله إخباراً عن المشركين إنهم قالوا : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ﴾ (الزخرف : ٢٣) ، وتستعمل في الجماعة كقوله ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ﴾ (القصص : ٢٣) وقوله ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ (النحل : ٣٦) وقال تعالى : ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يظْلُمُونَ ﴾ (يونس : ٤٧) ، والمراد من الأمة ههنا الذين يبعث فيهم الرسول ، مؤمنهم وكافرهم ، كما في صحيح مسلم : « والذي نفسي بيده ، لا يسمع في أحد من هذه الأمة ، يهودي ولا نصراني ، ولا يؤمن بي ، إلا دخل النار » . وأما أمة الاتباع فهم المصدفون للرسول كما قال تعالى : ﴿ وَمَنْ قَوْمَ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ (الأعراف : ١٥٩) وكقوله ﴿ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَانِتَةٌ ﴾ الآية (آل عمران : ١١٣) .

٣ - وبجانبه قوله تعالى : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ نذكر ههنا الحديتين :

أ - « والذي نفسي بيده لا يصبب المؤمن هَمْ ولا غَمٌّ ، ولا نصب ولا وصب ، ولا حزن حتى الشوكة يشاكها ، إلا كفر الله عنه بها من خطاياها » .

ب - وفي الصحيحين : « والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيراً له : إن أصابته سرٌّاء فشكر كان خيراً له ، وإن أصابته ضرٌّاء فصبر كان خيراً له » ، وليس ذلك لأحد غير المؤمن » .

ولنعد إلى التفسير :

بعد أن بيّن الله عز وجل لنا في هذا المقطع أن هذا القرآن أنزل من أجل أن يعبد الله ، وبعد أن عرفنا الله على ذاته ، وبيّن لنا حكمة خلق السموات والأرض ، وموقف أهل الكفر والإيمان في الشدة والرخاء ، وقد عرفنا محل ذلك في السياق ، يخاطب

رسوله ﷺ ليثبت على التمسك بالقرآن ، فلا تشبه مواقف الكافرين عن أخذ القرآن جميعه ، لأن أي إخلال في تطبيق القرآن كله إخلال بعبادة الله ، وإخلال في تحقيق الحكمة من خلق السموات والأرض ، ونزول عن الخلق الأعلى :

﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ ﴾ بأن تترك أن تلقيه إليهم وتبلغهم بإياه أو تترك العمل به ﴿ وَضَالِقٌ بَعْضُكَ ﴾ فنخرج أن تلوه عليهم وتدعوهم إليه عفاة ﴿ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا ﴾ أي هلا ﴿ أَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ﴾ معنى كلامهم : هلا أنزل عليه ما افترحنه من الكثر لتنفقه ، والملائكة لتصدقته ، ولم أنزل عليه ما لا نريده ولا نفترحه ، وهذا يفيد أنهم كانوا لا يعتقدون بالقرآن ويتهاونون به ، فهجج الله رسوله ﷺ لأداء الرسالة ، وطرح المبالاة بردهم واستهزائهم وافتراحهم ، وفي ذلك درس لكل تارك لكتاب الله ، أو لطغي منه ، مخافة من أقوال الناس ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ ﴾ أي ليس عليك إلا أن تنذرهم بما أوحى إليك ، وتبلغهم ما أمرت بتبليغه ، ولا عليك إن ردوا وتهاونوا ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ أي حفيظ فيجازيهم بنقض ما يقولون ، وهو فاعل ما شاءه بهم من جزاء ، فتوكل عليه وكيل أمرك إليه ، وعليك بتبليغ الوحي بقلب فسيح ، وصدر منشرح ، غير ملتفت إلى استكبارهم ، ولا مهال بسفاههم واستهزائهم ، وبعد أن بين الله لرسوله ﷺ ما يبيحه على عدم الالتفات لافتراحاتهم ، فقد دعواهم ، بأن يكون هذا القرآن مفترى من عند محمد عليه الصلاة والسلام - يأتي هو وأمي - ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ﴾ أي بل يقولون اختلق هذا القرآن ، ونسبه إلى الله كذباً ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ ﴾ تحداهم أولاً بعشر سور ، ثم بسورة واحدة ، كما يقول المتحدي في الخط لصاحبه مثلاً : أكتب عشرة أسطر نحو ما أكتب ، فإذا تبين له العجز عن ذلك قال : قد اقتصرت منك على سطر واحد ﴿ مِثْلَهُ ﴾ في الحسن والجزالة واللفظ والأسلوب والفصاحة والبلاغة والمعنى ﴿ مَفْتَرِيَاتٍ ﴾ لما قالوا افترى القرآن واختلقته من عند نفسك وليس من عند الله ، أرخص معهم العنان وقال : هبوا أني اختلقته من عند نفسي ، فأتوا أنهم أيضاً بكلام مثله عذلق من عند أنفسهم ، فأنتم عرب فصحاء مثلي ﴿ وادعوا ﴾ للمعاونة على ذلك ﴿ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ أي غيره ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ في أنه مفترى . وهكذا أقام الله عليهم الحجة بإعجاز هذا القرآن . وهي حجة قائمة متحدى بها إلى يوم القيامة ، فلا يستطيع أحد أن يأتي بمثله هذا القرآن ، ولا بعشر سور مثله ، ولا بسورة مثله ؛ قال ابن كثير : لأن كلام الرب لا يشبه كلام المخلوقين ، كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات ، وذاته لا يشبهها شيء ، تعالى وتقدس

وتنزه لا إله إلا هو ولا رب سواه ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا ﴾ أي مَنْ دَعَوْنَاهُ لِلْمَعَاوَةِ
وَالْمُعَارَضَةِ ﴿ لَكُمْ فَاعْلَمُوا ﴾ أي الْكَافِرُونَ ﴿ أَنَّمَا أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ ﴾ أي أَنْزَلَ مُبَسَّطاً بِمَا
لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ مِنْ نَظْمٍ مُعْجَزٍ ، وَمَعَانٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴿ وَأَنْ ﴾ أي
وَاعْلَمُوا أَنَّهُ ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ وَحْدَهُ ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ بَعْدَ هَذِهِ الْحُجَّةِ
الْقَاطِعَةِ ، أَيِ اسْلَمُوا ، دَلَّ عَلَى أَنَّ التَّسْلِيمَ بِإِعْجَازِ الْقُرْآنِ يَقْتَضِي شَيْئَيْنِ : تَوْحِيدَ اللَّهِ ،
وَالْإِسْلَامَ لَهُ ، فَإِذَا رَأَيْتَ مَنْ يَسْلُمُ بِالْإِعْجَازِ وَلَا يُوحِدُ ، وَلَا يَسْلُمُ الْإِسْلَامَ الْخَالِصَ ،
فَإِنَّهُ كَذَّابٌ ، وَهَكَذَا عَرَفْنَا مِنَ السِّيَاقِ أَنَّ الْإِيمَانَ بِالْقُرْآنِ يَقْتَضِي تَوْحِيداً وَإِسْلَاماً ،
وَهَذِهِ هِيَ الْعِبَادَةُ : مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ ، وَاسْتِسْلَامُ وَطَاعَةُ لَهُ فِي أَمْرِهِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ نَفْهَمَ
الآيَةَ الْأُخْرَى عَلَى أَنَّهَا خُطَابٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَيَكُونُ الْمَعْنَى ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ﴾ أَيِهَا
الْمُسْلِمُونَ فِيمَا تَحْدِثْتُمُوهُمْ بِهِ ، فَاتَّبِعُوا عَلَى الْعِلْمِ الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ ، وَازْدَادُوا يَقِيناً عَلَى أَنَّهُ
مَنْزِلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَعَلَى التَّوْحِيدِ ، وَيَكُونُ مَعْنَى فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ : فَهَلْ أَنْتُمْ مُخْلِصُونَ
خَالِصُونَ لِلَّهِ ، أَيِ اسْلَمُوا لِلَّهِ ظَاهِراً وَبَاطِناً بِإِخْلَاصِ وَالْعَمَلِ .

وَإِذَا كَانَ الْمُنَافِقُ مِنَ أَتْبَاعِ الْقُرْآنِ ، وَمِنْ عِبَادَةِ اللَّهِ ، وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ ، وَالْإِسْلَامِ لَهُ ،
وَالرَّغْبَةِ فِي الْآخِرَةِ ، هِيَ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَعِدُ أَنْ ذَكَرَ مَا ذَكَرَ قَالَ : ﴿ مَنْ
كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ ﴾ أَيِ نُوَصِّلُ إِلَيْهِمْ أَجُورَ أَعْمَالِهِمْ
وَإِفَادَةً كَامِلَةً ﴿ فِيهَا ﴾ أَيِ فِي الدُّنْيَا ﴿ وَهُمْ فِيهَا لَا يَخْشَوْنَ ﴾ أَيِ لَا يَنْقُصُونَ شَيْئاً
﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ ﴾ أَيِ وَبَطَلَ ﴿ مَا صَنَعُوا فِيهَا ﴾
أَيِ وَبَطَلَ مَا صَنَعُوهُ أَوْ صَنِعْتَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ، أَيِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ ثَوَابٌ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَرِيدُوا وَجْهَ
اللَّهِ وَالْدَارَ الْآخِرَةَ ، إِنَّمَا أَرَادُوا بِهِ الدُّنْيَا ، وَقَدْ رَفَى إِلَيْهِمْ مَا أَرَادُوا ﴿ وَبِاطِلٍ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴾ أَيِ كَانُوا عَمَلُهُمْ فِي نَفْسِهِ بَاطِلاً ، لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ لِفَرْضٍ صَحِيحٍ ، وَالْعَمَلُ
الْبَاطِلُ لَا ثَوَابَ لَهُ ، وَالْآيَتَانِ عَامَتَانِ فِي كُلِّ مَنْ أَرَادَ بِعَمَلِهِ الدُّنْيَا ، سِوَاهُ كَانَ كَافِراً أَوْ
مُسْلِماً ، حَتَّى حَمَلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْمُرَاتِنِ فَقَطَّ ، وَالصَّوَابُ أَنَّهَا عَامَةٌ ، وَمِمَّا قِيلَ
فِي الْآيَةِ : (قَالَ الْعَوْفِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ أَهْلَ الرِّبَا يَعْمَلُونَ بِحَسَنَاتِهِمْ فِي الدُّنْيَا ، وَذَلِكَ
أَنَّهُمْ لَا يَظْلَمُونَ نَفْسَهُمْ ، يَقُولُ : مَنْ عَمِلَ صَالِحاً لَاتُحْمَسَ الدُّنْيَا صَوْماً أَوْ صَلَاةً أَوْ مَهْجِداً
بِاللَّيْلِ ، لَا يَحْمِلُهُ إِلَّا لَاتُحْمَسَ الدُّنْيَا . يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَوْفِيهِ الَّذِي تَحْمَسُ فِي الدُّنْيَا مِنْ
الْمُنَافَةِ ، وَحِطَّ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ لَاتُحْمَسَ الدُّنْيَا ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ،
وَهَكَذَا رَوَى عَنْ مُجَاهِدٍ وَالضَّحَّاكِ وَغَيْرِ وَاحِدٍ . وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَالْخَسَنُ : نَزَلَتْ
فِي الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى . وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ : نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الرِّبَا ، وَقَالَ قَتَادَةُ : مَنْ

كانت الدنيا همه ونيته وطلبته جازاه الله بحسناته في الدنيا ، ثم ينفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء ، وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويناب عليها في الآخرة ﴿ أفمن كان على بينة من ربه ﴾ والمعنى: آمن كان يريد الحياة الدنيا كمن كان على بينة من ربه ، أي لا يستوون معهم في المنزلة ولا يقاربونهم ، يعنى : أن بين الفريقين تباعداً يساً . ومعنى قوله تعالى : ﴿ على بينة من ربه ﴾ أي على برهان من الله وبيان أن دين الإسلام حق ، وهو دليل العقل وأصل الفطرة ﴿ وبتلوه شاهد منه ﴾ أي وجاءه شاهد من الله ، وهو ما أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة المكملة المنظمة المختصة بشرعية محمد عليه الصلاة والسلام ، التي جاء بها القرآن المعجز . ويمكن أن يكون المعنى : أفمن كان على برهان من ربه - وهو دليل العقل - وبتلوه شاهد بشهد بصحته وهو القرآن من الله ﴿ ومن قبله ﴾ أي ومن قبل القرآن ﴿ كتاب موسى ﴾ وهو النوراة أي وبتلوه ذلك البرهان أيضاً من قبل القرآن كتاب موسى عليه السلام ﴿ إماماً ﴾ أي كتاباً مؤمناً به في الدين وقنوة فيه ﴿ ورحمة ﴾ ونعمة عظيمة على المنزل عليهم ﴿ أولئك ﴾ أي من كان على بينة من ربه ﴿ يؤمنون به ﴾ أي بالقرآن فلهم الجنة ﴿ ومن يكفر به ﴾ أي بالقرآن ﴿ من الأحزاب ﴾ أي من الملل كلها ﴿ فالتار موعده ﴾ أي مصيره ومورده ﴿ فلاتك في مرية ﴾ أي في شك ﴿ منه ﴾ أي من القرآن ﴿ إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ﴾ مع قيام الحجة ووضوح البرهان ، وهكذا عرفنا أن هذا الدين يشهد له العقل ، ويشهد له إعجاز القرآن ، ويشهد له الوحي السابق ، ودين هذا شأنه لا يترك الإيمان به إلا متكبر جائر .

فوائد :

١ - عند قوله تعالى : ﴿ أم يقولون افتراه قل : فأتوا بعشر سور مثله مفتريات . وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ﴾ قال صاحب الظلال :
(ولقد سئنا أن تحداهم بسورة واحدة في سورة يونس ، فما التحدي بعد ذلك بعشر سور ؟)

قال المفسرون القدماء : إن التحدي كان على الترتيب : بالقرآن كله ، ثم بعشر سور ، ثم بسورة واحدة . ولكن هذا الترتيب ليس عليه دليل . بل الظاهر أن سورة يونس سابقة والتحدي فيها بسورة واحدة ، وسورة هود لاحقة والتحدي فيها بعشر سور . وحقيقة إن ترتيب الآيات في النزول ليس من الضروري أن يتبع ترتيب السور .

فقد كانت تنزل الآية فتلحق بسورة سابقة أو لاحقة في النزول . إلا أن هذا يحتاج إلى مايشته . وليس في أسباب النزول مايبين أن آية يونس كانت بعد آية هود . والترتيب التحكمي في مثل هذا لا يجوز .

ولقد حاول السيد رشيد رضا في تفسير المنار أن يجد لهذا العدد (عشر سور) علة ، فأجهد نفسه طويلاً - رحمه الله عليه - ليقول : إن المقصود بالتحدي هنا هو القصص القرآني ، وأنه بالاستقراء يظهر أن السور التي كان قد نزل بها قصص مطول إلى وقت نزول سورة هود كانت عشرة . فحدها عشر .. لأن تحديهم بسورة واحدة فيه يعجزهم أكثر من تحديهم بعشر نظراً لتفرق القصص وتعدد أساليبها ، واحتياج التحدي إلى عشر سور كالتي ورد فيها لئتمكن من المحاكاة إن كان سبحانه .. الخ .

ونحسب - والله أعلم - أن المسألة أبسر من كل هذا التعقيد . وأن التحدي كان يلاحظ حالة القائلين وظروف القول ، لأن القرآن كان يواجه حالات واقعة محددة مواجهة واقعة محددة . فيقول مرة : اتوا بمثل هذا القرآن . أو اتوا بسورة . أو بعشر سور . دون ترتيب زمني . لأن الغرض كان هو التحدي في ذاته بالنسبة لأي شيء من هذا القرآن كله أو بعضه ، أو سورة منه على السواء . فالتحدي كان بنوع هذا القرآن لا بمقداره . والعجز كان عن النوع لا عن المقدار . وعندئذ يستوي الكل والبعض والسورة . ولا يلزم ترتيب ، إنما هو مقتضى الحالة التي يكون عليها المخاطبون ، ونوع مايقولون عن هذا القرآن في هذه الحالة . فهو الذي يجعل من المناسب أن يقال سورة أو عشر سور أو هذا القرآن . ونحن اليوم لا نملك تحديد الملايسات التي لم يذكرها لنا القرآن .

وقال الألوسي عند قوله تعالى ﴿ أم يقولون افتراه ﴾ : هذا ونقل أنه استدلل بهذه الآية على أن إعجاز القرآن بفصاحته لا باشتتاله على المغنيات وكثرة العلوم ، إذ لو كان كذلك لم يكن لغوته سبحانه : ﴿ مفتريات ﴾ معنى أما إذا كان وجه الإعجاز الفصاحة صبح ذلك لأن فصاحة الكلام تظهر إن صدقاً وإن كذباً .

٢ - وعند قوله تعالى : ﴿ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها ، وباطل ما كانوا يعملون ﴾ .. قال صاحب الظلال :

(إن للجهد في هذه الأرض ثمرته . سواء تطلع صاحبه إلى أفق أعلى أو توجه به إلى مناعته القريبة وذاته المحدودة . فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فعمل لها وحدها فإنه يلقى نتيجة عمله في هذه الدنيا ، ويستمع بها كما يريد - في أجل محمود - ولكن ليس له في الآخرة إلا النار ، لأنه لم يقدم للآخرة شيئاً ، ولم يحسب لها حساباً . فكل عمل الدنيا يلقاه في الدنيا . ولكنه باطل في الآخرة لا يقام له فيها وزن وحائط (من حبطت الناقة إذا انتفع بطنها من المرض) وهي صورة مناسبة للعمل المنتفع المتورم في الدنيا وهو مؤد إلى الخلاك .

ونحن نشهد في هذه الأرض أفراداً اليوم وشعوباً وأممًا تعمل لهذه الدنيا . ونسأل جزاءها فيها . ولدنياها زينة ، ولدنياها انتفاع . فلا يجوز أن نعجب ولا أن نسأل : لماذا ؟ لأن هذه هي سنة الله في هذه الأرض ﴿ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفَّ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ﴾ ولكن التسليم بهذه السنة ونتائجها لا يجوز أن ينسبنا أن هؤلاء كان يمكن أن يعملوا نفس ما عملوه - ونفوسهم تطلع للآخرة وتراقب الله في الكسب والمتاع - فينالوا زينة الحياة الدنيا لا يبخسون منها شيئاً ، وينالوا كذلك متاع الحياة الأخرى .

إن العمل للحياة الأخرى لا يقف في سبيل العمل للحياة الدنيا . بل إنه هو مع الاتجاه إلى الله فيه . ومراقبة الله في العمل لا تقلل من مقداره ولا تنقص من آثاره . بل تزيد وتبارك الجهد والثمر ، وتعمل الكسب طيباً والمتاع به طيباً ، ثم تضيف إلى متاع الدنيا متاع الآخرة . إلا أن يكون الغرض من متاع الدنيا هو الشهوات الحرام . وهذه مردية لا في الأخرى فحسب ، بل كذلك في الدنيا ولو بعد حين . وهي ظاهرة في حياة الأمم وفي حياة الأفراد . وغير التاريخ شاهدة على مصير كل أمة اتبعت الشهوات على مدار القرون .

٣ - عند قوله تعالى ﴿ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب فوسى إماماً ورحمه ﴾ قال صاحب الظلال :

(ويكون المعنى الكلي للآية : أنهذا النبي الذي تتصافر الأدلة والشواهد على صدقه وصحة إيمانه وبقائه .. حيث يجحد في نفسه بينة واضحة مستنيقة من ربه . وحيث يتبعه - أو يتبع يقينه هذا - شاهد من ربه هو هذا القرآن الدال بخصائصه على مصدره الرباني . وحيث يقوم على نصديقه شاهد آخر قبله . هو كتاب موسى الذي جاء إماماً

لقيادة بني إسرائيل ، ورحمة من الله تنزلت عليهم . وهو بصديق رسول الله ﷺ بما تضمنه من التبشير به ، كما يصدق بما فيه من مطابقة للأصول الاعتقادية التي يقوم عليها دين الله كله . يقول : أفمن كان هذا شأنه يكون موضعاً للتكذيب والكفر والعناد كما تفعل الأحزاب التي تنالوه من شتى فئات المشركين ١٢ إنه لأمر مستنكر إذن في مواجهة هذه الشواهد المتضاربة من شتى الجهات .

وقال الأنوسي عند الآية نفسها : (﴿ أفمن كان على بينة من ربه ﴾ تدل على الحق والصواب فيما يأتيه ويذر ، ويدخل في ذلك الإسلام دخولاً أولياً ، واقتصر عليه بعضهم بناءً على أنه مناسب لما بعد ، وأصل - البينة كما قيل - : الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة ، وتطلق على الدليل مطلقاً ، وهاؤها للمبالغة ، أو النقل ، وهي وإن قيل : إنها من هأن بمعنى ثبوت وانضح لكنه اعتبر فيها دلالة الغير والبيان له ، وأخذها بعضهم من صيغة المبالغة ، والتنوين فيها هنا للتعظيم ، أي بينة عظيمة الشأن ، والمراد بها القرآن وباعتبار ذلك ، أو البرهان ذكر الضمير الراجع إليها في قوله سبحانه (ويبلوه) أي يتبعه (شاهد) عظيم يشهد بكونه من عند الله تعالى شأنه وهو - كما قال الحسين بن الفضل - الإعجاز في نظم ، ومعنى كون ذلك قابلاً له : أنه وحيد له لا يشاركه عنه حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، فلا يستطيع أحد من الخلق جيلاً بعد جيل معارضته ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً) .

من هذين التقنين ندرك أن للمفسرين أكثر من اتجاه في الآية ، والذي نرجحه أن البينة هي القرآن ، والشاهد هو الفطرة والقلب والعقل ، وعلى هذا الاتجاه فقد ذلت الآية على أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشرعية من حيث الجملة ، وأما التفصيلات فإنها تؤخذ من الشريعة والفطرة تصديقاً وتؤمن بها ، وهناك أكثر من حديث عن رسول الله ﷺ في تبيان أن الأصل في الإنسان سلامة الفطرة ، ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحصون فيها من جدعاء ؟ » الحديث . وفي صحيح مسلم عن رسول الله ﷺ قال : « يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حنفاء ، فجاءتهم الشياطين ، فاجتالهم عن دينهم ، وحرمتهم عليهم ما أحللت لهم ، وأمرهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً » . وفي المسند والسنن : « كل مولود يولد على هذه الفطرة حتى يعرب عنه لسانه » الحديث . وقد ذكرنا أثناء

التفسير أن البيئة العقل والشاهد القرآن لأنه هو الذي عليه عامة المفسرين . ورجحنا هنا ما يشرح له الصدر وهو ما ذكره الألوسي أن البيئة هي القرآن فأوصلنا هذا إلى قناعة ، أن الشاهد الذي ينسج القرآن من المسلم أو من الله هو العقل والقطرة .

٤ - روى أبو يوسف السخفياني عن سعيد بن جبير قال : كنت لا أسمع يحدث عن النبي ﷺ على وجهه إلا وجدت مصداقه ، أو قال : تصديقه بالقرآن ، فبلغني أن النبي ﷺ قال : لا يسمع في أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار ، فجعلت أقول : أين مصداقه في كتاب الله ؟ قال : وقلما سمعت عن رسول الله ﷺ إلا وجدت له تصديقاً في القرآن ، حتى وجدت هذه الآية . ﴿ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ﴾ .

ولعد إلى التفسير :

﴿ ومن أظلم ﴾ أي لا أحد أظلم ﴿ ممن افترى على الله كذباً ﴾ بنسبته الشريك والولد له ﴿ أولئك يعرضون على ربهم ﴾ أي يحسون في الموقف وتعرض أعمالهم ﴿ ويقولون الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ﴾ أي ويشهد عليهم الأشهاد من الملائكة والقيمين بأنهم الكذابين على الله بأنه افترى ولنا وشريكاً ﴿ ألا لعنة الله على الظالمين ﴾ أي الكاذبين على ربهم ﴿ الذين يصدون عن سبيل الله ﴾ أي يصدون الناس عن ديه ﴿ ويغونها ﴾ أي يطلبون السبيل ﴿ عوجاً ﴾ أي معوجاً ، أو يصفون الطريق بالاعوجاج وهي مستقيمة ، أو يغون أهلها أن يعوجوا بالارتداد ﴿ وهم بالآخرة هم كافرون ﴾ كررت (هم) لتأكيد كفرهم بالآخرة ، واختصاصهم به ، وفي الآية تعريف للظالمين بأنهم الذين يردون الناس عن اتباع الحق ، وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله عز وجل ، ويجنونهم الجنة ، ويريدون أن يكون طريقهم عوجاً غير معتدلة ، ويجنون بالآخرة ، ويكذبون فيها ﴿ أولئك لم يكونوا ﴾ أي ما كانوا ﴿ معجزين في الأرض ﴾ أي بمعجزين الله في الدنيا أن يعاقبهم لو أراد عقابهم ، بل هم تحت قبضه وخليفته ، وفي قبضته وملطانه ، وهو قادر على الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة ﴿ وما كان لهم من دون الله ﴾ أي غيره ﴿ من أولياء ﴾ أي أنصار يمنعهم من عذابه ، أي لا أحد يتولاهم فيصرفهم منه ، ومنعهم من عقابه ، ولكنه أراد إنظارهم وتأخير عقابهم إلى ذلك اليوم .

وفي الصحيحين : إن الله يحلي للظالم حتى إذا أخذ له لم يقله ، ﴿ يضاعف لهم

العذاب ﴿لأنهم أضلوا الناس عن دين الله﴾ ما كانوا يستطيعون السمع ﴿لحق من فرط حقدهم وحسدكم وكبرهم﴾ وما كانوا يصرون ﴿الحق﴾، وهكذا اجتمع لهم الصمم عن الحق، والعمى عنه، فلفرط كراهيتهم للحق أصبحوا كأنهم عاجزون عن السماع والرؤية ﴿أولئك الذين خسروا أنفسهم﴾ لأنهم أدخلوا ناراً حامية فهم معذبون فيها لا يفتقر عنهم من عذابها طرفة عين ﴿وهزل عنهم﴾ أي وغاب عنهم وذهب ﴿ما كانوا يفترون﴾ من زخرف قول، وباطل في العقائد وغيرها ﴿لا جرم﴾ أي حقا ﴿أنهم في الآخرة هم الأخسرون﴾ أخر تعالى بهذه الآية عن ما لهم أنهم أخسر الناس صفقة في الدار الآخرة، لأنهم استبدلوا الدركات عن الدرجات، واعتاضوا عن نعم الجنان بحسب أن، وعن شرب الرحيق المحتوم بسؤم وحميم وظل من يحموم، وعن الخور العين بطعام من غسيلين، وعن القصور العالية بالهوان، وعن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته، فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. وبعد أن بين الله عز وجل حال الكافرين ختم المقطع ببيان حال المؤمنين والموازنة بينهم وبين الكافرين ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبروا إلى ربهم﴾ أي اطمأنوا إليه وانقطعوا إلى عبادته بالخشوع والتواضع، فاجتمع لهم الإيمان والعمل الصالح والخشوع وهذه مجموعها عبادة ﴿أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون﴾ وهكذا بعد أن ذكر الأشقياء، ثنى بذكر السعداء : وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأمنت قلوبهم، وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولاً وفعلًا، من الإيمان بالطاعات، وترك المنكرات، وبهذا ورنوا الجبات المشتملة على الغرف العاليات، والسرر المصغرات، والقطوف الدانيات، والفرش المرتفعات، والحسان الخيرات، والقواكه المتنوعات، والمأكّل المشبهات، والمشروب المستلذذات، والنظر إلى خالق الأرض والسّموات. وهم في ذلك خالدون لا يموتون، ولا يهرمون ولا يمرضون، ولا ينامون، ولا يتغاطون، ولا يصفقون ولا يتسخطون، إن هو إلا رشح مسلك يعرفون -

ثم ضرب الله تعالى مثلاً للكافرين والمؤمنين فقال : ﴿مثل الفريقين﴾ أي الذين وصفهم أولاً بالشفاء، والمؤمنين بالسعادة، فأولئك كالأعمى والأصم، وهؤلاء كالنصير والسميع ﴿كالأعمى والأصم والبصير والسميع﴾ شبه فريق الكافرين بالأعمى والأصم وشبه فريق المؤمنين بالبصير والسميع، فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا والآخرة، لا يتبدى إلى خير ولا يفرقه، أصم عن سماع الحجج، فلا يسمع ما ينتفع به، وأما المؤمن ففطن ذكي، لبيب، بصير بالحق، يميز بينه وبين الباطل، فينتفع

المخير ، وبترك الشر ، سمح للحجة ، يفرق بينها وبين الشبهة ، فلا يروج عليه باطل ، ﴿ هل يستويان مثلا ﴾ فهل يستوي هذا وهذا ؟ ﴿ أفلا تذكرون ﴾ أي أفلا تتعظون وتعتبرون فتفترقون بين هؤلاء وهؤلاء ، وتكونون من أهل الإيمان .

فوائد :

١ - بمناسبة قوله تعالى ﴿ ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ﴾ ذكر ابن كثير الحديث النبوي الذي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن صفوان بن عمرز قال : كنت أعلما بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال : كيف سمعت رسول الله ﷺ يقول في النحر يوم القيامة ؟ قال : سمعته يقول : « إن الله عز وجل يدني المؤمن ، فيضع عليه كتفه ، ويسره من الناس ، ويقرره بذنوبه ويقول له : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال : إني قد سترتها عليك في الدنيا ، وإني أغفرها لك اليوم ، ثم يعطى كتاب حسنة ، وأما الكفار والمنافقون : فيقول ﴿ الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ﴾ .

٢ - ذكر الله عز وجل في أوائل هذه السورة قوله ﴿ وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ﴾ وقد ذكرنا أثناء مرورنا على هذه الآية أن أول الخلق كان العرش والماء ، ثم كان خلق السموات والأرض ، وهما نزوي أحاديث في المعنى نفسه :

روى الإمام أحمد عن صفوان بن عمرز عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ﷺ : « اقبلوا البشرى بأبني تميم » قالوا : قد بشرتنا فأعطنا ، قال : « اقبلوا البشرى بأهل اليمن » قالوا : قد قبلنا ، فأخبرنا عن أول الأمر كيف كان ؟ قال : « كان الله قبل كل شيء ، وكان عرشه على الماء ، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء » قال : فأتاني آيت فقال : يا عمران انحطت ناقلك من عقابها ، قال : فخرحت في أثرها ، فلا أدري ما كان بعدي . وهذا الحديث مخرج في صحيحي البخاري ومسلم بالفاظ كثيرة ، فمنها : قالوا : حثناك نسألك عن أول هذا الأمر فقال : « كان الله ولم يكن شيء قبله - وفي رواية غيره - وفي رواية معه - وكان عرشه على الماء ، وكتب في الذكر كل شيء » ، ثم خلق السموات والأرض . وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق

السموات والأرض بتسعين ألف سنة ، وكان عرشه على الماء ، وروى البخاري في تفسير هذه الآية .. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « قال الله عز وجل : أنفق أنفق عليك » . وقال : « يد الله ملأى لا يفيضها نفقة ، سحاء الليل والنهار » وقال : « أفراهم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يفيض ما في يمينه ، وكان عرشه على الماء ، ويده الميزان يخفض ويرفع » .

وروى الإمام أحمد عن أبي رزين العقيلي قال : قلت : يا رسول الله أين كان ربا قبل أن يخلق خلقه ؟ قال : « كان في عماء ما تحته هواء ، وما فوقه هواء ، ثم خلق العرش بعد ذلك » . وقد رواه الترمذي في التفسير ، وابن ماجه في السنن ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن وقال مجاهد : ﴿ وكان عرشه على الماء ﴾ قيل أن يخلق شيئا ، كذا قال وهب بن منبه وضمرة وقتادة وابن جرير وغير واحد . وقال قتادة في قوله ﴿ وكان عرشه على الماء ﴾ يبينكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السموات والأرض ، أقول : (ما) في قوله (ما فوقه هواء وما تحته هواء) نافية أي ليس معه شيء .

كلمة في السياق :

١ - قلنا : إن محور سورة هود عليه السلام هو قوله تعالى ﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم ﴾ وقد رأينا أن هذا المقطع بدأ بتقرير أن هذا القرآن أحكم وقصّل من أجل عبادة الله واستغفاره ، وسأأتي الآن بمقطع ثانٍ ثلاث قصص لأنبياء دعوا قومهم إلى عبادة الله هم : نوح ، وهود ، وصالح .

٢ - لقد فصّل المقطع الذي مرّ معنا في كثير من مضامين العبادة ومظاهرها ، كما بين لنا الكثير مما تقتضيه العبادة لله في العسر واليسر وفي كل حال .

٣ - وحُصِف القرآن الذي أنزل داعياً إلى العبادة والاستغفار بأنه نذير وبشير ، وقد رأينا في المقطع نماذج على نذارته وبشارته ، وسنرى في المقطع الثاني إنذاراً وبشارتاً من خلال عرضه لقصص الأنبياء ومواقف أقوامهم منهم ، وما آل إليه أمر المرسلين وأمر المكذبين .

٤ - ومن خلال ما مرّ وسيمر تتعمق قضية العبادة والاستغفار .

المقطع الثاني

ويتمد من الآية (٢٥) إلى نهاية الآية (٦٨) وهذا هو :

المجموعة الأولى

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَدُّكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا تَرَدُّكَ أَتَتَّبِعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادْنَا بِآدَىٰ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ يَتَقَوَّمُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَصَبَّيْتُ عَلَيْكُمْ أَنْزِلُكُمْ هَاوَاتِنُمْ لَهَا كَبِرْهُنَّ ﴿٢٨﴾ وَيَتَقَوَّمُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُّلتَقُوا رَبَّهُمْ وَلَكِنِّي أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٩﴾ وَيَتَقَوَّمُ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ إِنِّي يَوْمَئِذٍ يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ خَيْرًا مِّمَّا أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا يَنْتَوَحُّ قَدْ جَدَلْنَا فَاكْثُرْتَ جِدَلْنَا فَأَتَيْنَا بِمَا نَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِبْرَإِيمَ ۖ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا يُخْرِمُونَ ﴿٣٥﴾
 وَأَوْحَىٰ إِلَيْكَ نُوحٌ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَتَّبِعِ سَبِيلَ مَا كَانُوا
 يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَاصْنَعِ الْفُلَکَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخْطُبْنِي فِي الدِّينِ ظُلُمًا ۖ إِنَّهُمْ
 مُكْرَهُونَ ﴿٣٧﴾ وَیَصْنَعِ الْفُلَکَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۖ قَالَ
 إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ کَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾ فَتَوَفَّ تَعْلُوتَ مَنْ بَاتِرِهِ
 عَذَابٌ بِحُجْرِهِ وَيَحُلْ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ
 قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ مِّنْ أَثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ
 وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾ * وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
 إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤١﴾ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ
 وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنَىٰ أَرَكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَعَاوَىٰ إِلَىٰ
 جَبَلٍ يَعْصِفُ مِنْهُ الْمَاءُ ۖ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۖ وَحَالَ
 بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُفْرَقِينَ ﴿٤٣﴾ وَقِيلَ يَتَارُضُ آبِلُ مَاءِكَ وَيَسْمَاءُ
 أَقْلِي وَيَغِيضُ الْمَاءُ ۖ وَفُضِيَ الْأَمْرُ ۖ وَاسْتَوَتْ عَلَىٰ الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ
 الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ
 الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَسُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلُ

غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَالِيَسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ إِنَّيْ أُعْظِكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْخَاطِلِينَ ﴿٤٦﴾
 قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَالِيَسَ لِي بِهِ، عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَرَحْمَتِي
 أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٤٧﴾ قَبْلَ يَنْشُوعُ أَهْبَطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ
 مِمَّنْ مَعَكَ وَأَمَّا سَمْعِيهِمْ ثُمَّ يَسْمَعُ مِنَّا عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿٤٨﴾ نِلَكَ مِنْ أَنْبَاءِ
 الْغَيْبِ فُوحِهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ
 إِنَّ الْعَذَابَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾

المجموعة الثانية

وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا
 مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجَرْتَنِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي
 أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾ وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ
 مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ
 وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ إِنْ نَقُولُ إِلَّا
 اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَآشْهَدُوكُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ
 ﴿٥٤﴾ مِنْ دُونِهِ، فَكَيْدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي
 وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾

فَلَمَّا تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْنَكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَبَسَخِلْتُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ
وَلَا تَنْظُرُونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٥٧﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا
هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ ءَادَا
يَجْعِدُوا يُبَايِعُ رَبَّهُمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾ وَاتَّبَعُوا
فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ أَلَا إِنَّ ءَادَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۚ أَلَا بَعْدَ الْعَادِ
قَوْمٌ هُودٌ ﴿٦٠﴾ *

المجموعة الثالثة

وَلَمَّا نُمُوذُ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَتَقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ هُوَ
أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي
قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿٦١﴾ قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا ۚ أَتَنْهَانَا أَنْ
نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ﴿٦٢﴾ قَالَ يَتَقَوْمُ
أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً ۖ فَمَنِ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ
عَصَيْتُهُ ۚ فَا تَرِيدُونَنِي غَيْرَ تَحْسِيرٍ ﴿٦٣﴾ وَيَتَقَوْمُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ
فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا يُسُوءَ فَبِأِخْذٍ عَذَابٍ قَرِيبٍ ﴿٦٤﴾
فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَنَّوْا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْدُوبٍ ﴿٦٥﴾ فَلَمَّا

جَاءَ أَمْرُنَا نَجِينَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْغَرِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٢٦﴾ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْبَةَ فَصَبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَنِينَ ﴿٢٧﴾ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ إِنَّا تُمَوِّدًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۚ إِنَّا بَعْدَ السَّعْدِ ﴿٢٨﴾

تفسير المجموعة الأولى

﴿ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ﴾ أي باني ﴿ لكم نذير مبين ﴾ أي بين الإنذار ﴿ ألا تعبدوا إلا الله ﴾ أي : إلى لكم ظاهر النذارة من عذاب الله إن أنتم عبدتم غير الله ﴿ في أخاف عليكم عذاب يوم أليم ﴾ أي مؤلم موحع في الدنيا والآخرة إن استمررتم على ما أنتم عليه ، وقد وصف اليوم نفسه بأنه أليم لوقوع الألم فيه ﴿ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ﴾ الملأ : هم الأشراف ، لأنهم في موازين الناس يمثلون القلوب هبة ، والمجالس أهبة ، أو لأن الناس يعتبرونهم مثلوا بالأحلام والآراء الصائبة ﴿ ما نراك إلا بشراً مثلاً ﴾ أي لست بملك ولا ملك ولكك بشر فكيف أوحى إليك من دوننا ، ولست بذي فضل علينا ﴿ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ﴾ أي أخصائنا وأسافلنا ﴿ نادي الرأي ﴾ أي وقت حدوث أول رأيهم ، أرادوا أن اتباعهم لك شيء عن لهم بديهة من غير رؤية ونظر ، ولو تفكروا ما اتبعوك . قال السفي : (وإنما استردلوا المؤمنين لفقرهم وتأخرهم في الأسباب الدنيوية لأهم) أي الكافرين كانوا جهلاً ، ما كانوا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا ، فكان الأشراف عندهم من له جاه ومال ، كما ترى أكثر المتسمين بالإسلام يعتقدون ذلك ، وينون عليه إكرامهم وإعانتهم ، ولقد زل عنهم أن التقدم في الدنيا لا يقرب أحداً من الله . وإنما يبعده . أقول : هذا إذا لم يرافقه إيمان وإحسان . ﴿ وما ترى لكم علينا من فضل ﴾ أي ما رأيتم لكم علينا فضيلة في تخلق ولا تخلق ، ولا رزقي ولا حالي ، لماذا تملتم في دينكم هذا ، ومن قل ليس لكم فضيلة في مال ولا رأي ﴿ بل تظنكم كاذبين ﴾ في دعوى الرسالة ، أي بوحاً في الدعوة ، ومتبعيه في الإجابة ، والتصديق يعني توأماكم على الدعوة والإجابة نسبياً للرئاسة ، وهكذا نجد أن ما قاله قوم توح هو لسان حال الكافرين في كل عصر . أن يتهموا أهل الإيمان بالردالة ، وضحالة الرأي ، وانعدام المبرات ، والكذب في دعوى حمل الإسلام . وهكذا بآية واحدة جمع الله عز وجل كل ما قاله قوم

نوح النوح والمؤمنين في رد دعوتهم ، وهو ردٌ سفيه جاهل .

فائدة :

قال ابن كثير في التفسير على رد الكافرين المذكور آنفاً :

(هذا اعتراض الكافرين على نوح عليه السلام وأتباعه ، وهو دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم ، فإنه ليس بعار على الحق وذاته من أتبعه ، فإن الحق في نفسه صحيح ، سواء اتبعه الأشراف أو الأراذل ، ولو كانوا أغنياء ، ثم الواقع غالباً إنما يتبع الحق ضعفاء الناس ، والغالب على الأشراف والكبراء مخالفتهم ، كما قال تعالى : ﴿ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ﴾ (الزخرف : ٢٣) ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان - صخر بن حرب - عن صفات النبي ﷺ قال له فيما قال : أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم ؟ قال : بل ضعفاؤهم ، فقال هرقل : هم أتباع الرسل ، وقولهم (يادي الرأي) ليس بمذمة ولا عيب ، لأن الحق إذا وضح لا يبقى للتروي ولا للتفكر مجال ، بل لابد من اتباع الحق - والحالة هذه - لكل ذي ركة وذكاة ، بل لا يفكر مهنا إلا غبي أو غبي ، والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما جاؤوا بأمر جلي واضح ، وقد جاء في الحديث أن رسول الله ﷺ قال : « ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أني بكر فإنه لم يتعلم » أي ما تردد ولا تروى لأنه رأى أمراً جلياً عظيماً واضحاً فيأخذ إليه وسارع ، وقولهم : ﴿ وما نرى لكم علينا من فضل ﴾ هم لا يرون ذلك لأنهم عسى عن الحق . لا يسمعون ولا يبصرون ، بل هم في ريبهم يترددون ، في ظلمات الجهل بعمهون ، وهم الأفاكون الكاذبون الأفلتون الأردئون . وفي الآخرة هم الأعسررون) .

ع . ع . ع

﴿ قال يا قوم أرأيتم ﴾ أي أخبروني ﴿ إن كنت على بينة من ربي ﴾ أي على برهان وشاهد منه بشهد بصحة دعواي ، أي على يقين وأمر جلي ونبوة صادقة وهي الرحمة العظيمة من الله به وبهم ، إذ جاءهم بما يحقق حكمة وجودهم وخلفهم ﴿ وأتاني رحمة من عنده ﴾ أي النبوة التي هي أعظم مظهر من مظاهر رحمة الله بخلقه ، وأني رحمة أعظم من رحمة نتعرف بها على الله ورسالاته ﴿ ففحيت عليكم ﴾ أي أفضيت البينة فلم تهلك ، كما لو عني على القوم دليلهم في الصحراء فبقوا بغير دلالة ، وهؤلاء لم يهتدوا إليها ، ولا عرفوا قدرها ، بل بادروا إلى تكذيبها وردّها ﴿ ألقوا مكموها ﴾ أي أنصبكم

يقول هذه الرحمة ﴿ وأنتم لها كارهون ﴾ أي لا تريدونها ﴿ ويقوم لا أسألكم عليه ﴾ أي على تبليغ الرسالة ﴿ مالا ﴾ أي أجرة بثقل عليكم إن أدبتموه إلي ، أو بثقل علي إن أقيم دفعه ، وإنما أنا مبلغ عن الله ، ومبتغ بذلك وجهه ﴿ إن أجري إلا على الله ﴾ فإنه المأمول منه عز وجل ، وكأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنه احتشاماً وألفة من المخالسة معهم ، ونفاة منهم أن يكونوا كهؤلاء ، ولذلك قال : ﴿ وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملائقاً بهم ﴾ فيشكونني إليه إن طردتهم ، وهو مجازيهم إن كانوا مقصرين ﴿ ولكني أراكم قوماً تجهلون ﴾ أي تنسأهون على المؤمنين ، وتدعونهم أراذل ، أو تجهلون لقاء ربكم ، أو تجهلون أن المؤمنين خير منكم ﴿ ويقوم من ينصري من الله ﴾ أي من ينصني من انتقامه ﴿ إن طردتهم أفلا تذكرون ﴾ أي أفلا تعتظون ﴿ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ﴾ فأدعي مفضلاً بذلك ﴿ ولا أعلم الغيب ﴾ حتى أطلع على ما في نفوس أتباعي وضماير قلوبهم ﴿ ولا أقول إني ملئ ﴾ حتى تقولوا لي ما أنت إلا بشر مثنا ﴿ ولا أقول للذين تردوني أعينكم ﴾ أي تحفرهم وتعيهم ﴿ لن يؤتيهم الله غيراً ﴾ أي ولا أحكم على من استردلهم من المؤمنين لفقرهم أن الله لن يؤتيهم خيراً في الدنيا والآخرة لهوائهم عليه ، مساعدة لكم ونزولاً على هواكم ﴿ الله أعلم بما في أنفسهم ﴾ من صدق الاعتقاد ، وإنما علي قبول ظاهر إقرارهم ، إذ لا أطلع على خفي أسرارهم ﴿ إني إذا لمن الظالمين ﴾ إن قلت شيئاً من ذلك ، وهكذا رده عليهم ما قالوه . هذا الرد البليغ الحازم الجازم اللطيف اللين - في الوقت نفسه - فلم تنق كلمة لهم إلا رده عليها ، ولا زعماً إلا دحضه ، وبين موقفه الربائي الذي لا يتزحزح عنه ، وعلماً من جملة ما علماً ألا نبيع المؤمنين بالمتكبرين ، وألا يكون هذا محل مساومة مهما كان وضع المؤمنين ، ومهما ادعى أن فيهم ما فيهم ، وهذا درس عظيم للدعاة ، فقد لا يستجيب لشأنهم إلا أقل الناس في مقاييس الناس ، فهؤلاء ينبغي أن يكونوا عند الداعية أغل الناس ، وألا يميل عنهم إلى غيرهم .

ولنعد إلى الميثاق :

فبعد أن قامت عليهم الحجة اتفعلوا الموقف الذي يشغده كل مبطل ، وهو رفض الحق والإعراض عن أملة ﴿ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ﴾ أي حاججتنا فأكثرت من ذلك ﴿ فأتنا بما تعدنا ﴾ من العذاب ﴿ إن كنت من الصادقين ﴾ أي وعدك ﴿ قال إنما يأتيكم به الله إن شاء ﴾ أي ليس الإتيان بالعذاب إلي ، وإنما هو إلى

من كفرتم به ، فهو الذي يتولى عقابكم ﴿ وما أنتم بمعجزين ﴾ أي فلا تقدرون على الهروب منه فإنه لا يمحره شيء ﴿ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ﴾ أي بضلكم والتقدير : إن كان الله يريد أن يغويكم لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ، أي لا شيء يغدي معكم بالإلاغي لكم وإنداري إياكم ونصحي ، إذا كان الله يريد إغواءكم ودماركم ؛ بسبب من ظلمكم وكرهكم ﴿ هو ربكم ﴾ فيصرف فيكم ؛ لأنه مالك أرومة الأمور ، المتصرف الحاكم العادل الذي لا يخور ، له الخلق وله الأمر ﴿ وإليه ترجعون ﴾ فيجازيكم على أعمالكم فهو المبدئ العبد ، مالك الدنيا والآخرة ، وهكذا تقابل المحبة بالحقبة ، والموقف بقابل بموقف ، والجسم يقابل بجسم . فإذا وصلت قصة نوح إلى هذا تأتي الآن آية معترضة تتحدث عن قوم محمد ﷺ ، وكلامهم والجواب عليهم بما يماسح السياق ، ومحي هذه الآية هنا مذكّر بأن القصة هنا هادفة ، في التوجيه والإرشاد ، ولفت النظر والتفكير ، بما يناسب الدعوة الخديفة ، وبما يخدم سياق السورة بشكل عام . ﴿ أم يقولون افتراء ﴾ أي بل يقولون : اختلقه ، أي بل يقول هؤلاء الكافرون الجاحدون افتري هذا وافعله من عبده ﴿ قل إن افتريته فعلي إجرامي ﴾ أي إن صح أني افتريته فعلى عقوبة إجرامي أي افترائي ﴿ وأنا بريء مما تجرمون ﴾ أي وأنا بريء من إجرامكم في إسناد الافتراء إليّ ، أي ليس ذلك مفتعلاً ولا مقترى ، لأنني أعلم ما عند الله من العقوبة من كذب عليه . قال ابن كثير في هذه الآية : (هذا كلام معترض في وسط القصة مؤكّد ها ...) أقول : قد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية ليست معترضة بل هي جزء من الخوار بين نوح عليه السلام وقومه ، والمقام محتمل . ثم يعود السياق .

بعد أن نيسّت المواقف قال تعالى : ﴿ وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ﴾ هذا تقييد من الله لروح عليه السلام من إيمانهم ، وأنه غير متوقع ﴿ فلا تتشكسّ كما كانوا يفعلون ﴾ أي فلا تحزن عليهم ، ولا تهتئك أمرهم ، وأصل المعنى : فلا تحزن حزن نائس مستكين بما فعلوه من تكذيبك وإهدائك ، فقد حان وقت الانتقام من أعدائك ﴿ واضع الفلك ﴾ أي السفينة ﴿ بأعيننا ﴾ قال ابن كثير : (برأى منا) أقول : في ذلك تطمين له من أن يزيغ في صمته عن الصواب ﴿ ووحينا ﴾ أي وإنا نوحى إليك ولنهلك كيف نصنع ، أي وتعلينا لك ما نصنع ﴿ ولا تخاطبني في الذين ظلموا ﴾ أي ولا تدعى في شأن قومك ، واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك ﴿ إنهم

مغرقون ﴿ أي محكوم عليهم بالإغراق ، وقد قضى به وجفّ القلم ، فلا سبيل إلى كفه ، وقام نوح بالأمر ﴾ ويصنع الفلك وكلّما مرّ عليه ملأ من قومه سخروا منه ﴿ أي من عمله السفينة فكانوا يمزقون به ويكذبون بما يتوعدهم به من العرق ﴾ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم ﴿ عند رؤية اخلاك ، وهو يحقق عدنا من الآن ﴾ كما تسخرون ﴿ منا عند رؤية الفلك ﴾ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ﴿ أي يهينه في الدنيا ﴾ ويحلّ عليه عذاب مقيم ﴿ أي دائم مستمر أبداً فالمراد بالعذاب الأول عذاب الدنيا وهو العرق ، والمراد بالعذاب الثاني عذاب الآخرة . ثم قصّ الله علينا كيف جاء العذاب ﴾ حتى إذا جاء أمرنا ﴿ أي عذابنا ﴾ وفارّ القوم ﴿ للمفسرين هنا أقوال فبعضهم قال : المراد بالتور الإشعار باشتداد الأمر وصعوبته فقي الكلام كناية ، وبعضهم قال : المراد به تور خبز بعياء ، وبعضهم قال : المراد به وجه الأرض ، والظاهر أنها علامة لنوح من الله ، فإذا كان الأمر كذلك فهو تور بعيته ﴿ قلنا احمل فيها ﴾ أي في السفينة ﴿ من كل زوجين اثنين ﴾ أي من كل صنف زوجين ﴿ وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ﴾ أنه من أهل النار ، وما سبق عليه القول بذلك إلا للعلم بأنه يختار الكفر بتفديده وإرادته ، جلّ خالق العباد عن أن يقع في الكون خلاف ما أراد ﴿ ومن آمن ﴾ أي واحمل مع المؤمنين من أهلكت من آمن من غيرهم ﴿ وما آمن معه إلا قليل ﴾ أي نزر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا بحسين عاماً ، كما سترى في سورة (العنكبوت) ، وليس هناك من رواية عن رسولنا عليه الصلاة والسلام في تحديد عدد من ركب في السفينة ، وسذكر في القوائد شيئاً له علاقة في هذا الموضوع ﴿ وقال اركبوا فيها بسم الله بحريها ومرساها ﴾ أي مسفين الله ، أو قائلين بسم الله وقت إحرائها ووقت إرسائها ، أي بسم الله يكون حريها على وجه الماء ، وبسم الله يكون منبى سيرها وهو رسوها ﴿ إن وليّ الغفور ﴾ لمن آمن منهم ﴿ رحيم ﴾ حين حنّهم ﴿ وهي تجري بهم في موج كالجبال ﴾ كأنه قيل : فركبوا فيها يقولون : بسم الله ، والسفينة تجري ، وهم فيها ، وموج الطوفان كأنه الجبال . والموج : هو ما يرتفع من الماء عند اضطرابه بسبب الرياح الشديدة ، شبه كل موجة منه بالجليل في تراكمها وارتفاعها ﴿ ونادى نوح ابنه وكان في معزل ﴾ أي عن أبيه وعن السفينة ، أو في معزل عن ديه ﴿ يا بني اركب معنا ﴾ في السفينة ، أي أسلم واركب ولذلك قال : ﴿ ولا تكن مع الكافرين ﴾ فغرق وتدخل النار ﴿ قال سأوي ﴾ أي سأني ﴿ إلى جبل يعصمني من الماء ﴾ أي يمتني من الغرق ﴿ قال لا عاصم اليوم من أمر الله ﴾

أَيُّ مِنَ الطُّوفَانِ وَالْعُرْقِ ﴿٤٣﴾ إِلَّا مِنْ وَجْمٍ ﴿٤٤﴾ أَيُّ إِلَّا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ، اَعْتَقِدْ - نَجْهَنهُ - أَنَّ
الطُّوفَانِ لَا يَنْتَعِلُ إِلَى رُؤُوسِ الْخَلَالِ ، وَأَنَّهُ لَوْ تَعَلَّقَ فِي رَأْسِ حَبْلٍ لَسَجَّاهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُرْقِ
فَقَالَ لَهُ أَبُوهَ مَا مَعَاذُ إِنَّهُ لَا يَعْصِمُكَ الْيَوْمَ مَعْصِمُ قَطْعِ مِنْ حَبْلٍ وَخَوْهُ سَوَى مَعْصِمِهِ
وَاحِدٌ وَهُوَ مَكَانُ مَنْ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَنَجَّاهُمْ بِعَمَى السَّقِيَّةِ ، أَوْ لَا يَعْصِمُكَ الْيَوْمَ إِلَّا اللَّهُ لَأَنَّ
مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ فَهُوَ الْمَعْصُومُ ﴿٤٥﴾ وَحَالُ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ ﴿٤٦﴾ أَيُّ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنِهَا أَوْ بَيْنَ
بُوحٍ وَامْرَأَةٍ ﴿٤٧﴾ فَكَانَ مِنَ الْمَرْقُورِينَ ﴿٤٨﴾ أَيُّ مَضَارٍ مِنَ الْمَرْقُورِ ، وَهَكَذَا كَانَتْ نَهَايَةُ الْكَافِرِينَ
وَالظَّالِمِينَ ، وَتَأْتِي الْآنَ قِصَّةُ نَهَايَةِ الطُّوفَانِ ﴿٤٩﴾ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ ﴿٥٠﴾ أَيُّ انشَقَّتْ
مَاءَكَ وَتَشْرَبِي ﴿٥١﴾ وَيَا سَمَاءُ أَقْلَعِي ﴿٥٢﴾ أَيُّ امْسِكِي ﴿٥٣﴾ وَغِيضَ الْمَاءِ ﴿٥٤﴾ أَيُّ شَرَعَ فِي النَقْصِ
﴿٥٥﴾ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴿٥٦﴾ أَيُّ وَانْقَضَى مَا وَعَدَ اللَّهُ نُوحًا مِنْ إِهْلَاكِ قَوْمِهِ ﴿٥٧﴾ وَاسْتَوَتْ عَلَى
الْجُودِيِّ ﴿٥٨﴾ أَيُّ وَاسْتَقَرَّتِ السَّقِيَّةُ عَلَى الْمُسْتَمْسِكِ بِالْجُودِيِّ ﴿٥٩﴾ وَقِيلَ بُعْدًا ﴿٦٠﴾ أَيُّ سَحَقًا ،
وَالْمُرَادُ الْبَعْدُ الشَّعِيدُ مِنْ حَيْثُ إِهْلَاكُ الْوُثُوقِ ، وَلِلذَلِكَ تَحْصِي هَذِهِ الْكَلِمَةُ بَدْعَاءَ السَّوَاءِ
﴿٦١﴾ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٢﴾ أَيُّ قَوْمِ نُوحٍ الَّذِينَ عَرَفُوا ، وَيَسْأَلُ نُوحٌ رَبَّهُ مُسْتَعْتِمًا وَكَاشِفًا عَنْ
حَالِ وَلَدِهِ الَّذِي غَرِقَ ﴿٦٣﴾ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي ﴿٦٤﴾ أَيُّ وَقَدْ
وَعَدْتَنِي بِسَجَاةِ أَهْلٍ ﴿٦٥﴾ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ ﴿٦٦﴾ الَّذِي لَا يَخْفُفُ فَكَيْفَ غَرِقَ ﴿٦٧﴾ وَأَنْتَ أَحْكَمُ
الْحَاكِمِينَ ﴿٦٨﴾ أَيُّ أَعْلَمُ الْحَاكِمِينَ وَأَعْدَهُمْ ﴿٦٩﴾ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴿٧٠﴾ أَيُّ الَّذِينَ
وَعَدْتَ إِتْبَاءَهُمْ لِأَنِّي إِنَّمَا وَعَدْتُكَ بِسَجَاةِ مَنْ آمَنَ مِنْ أَهْلِكَ وَهَذَا قَالَ : ﴿٧١﴾ وَأَهْلَكَ إِلَّا
مَنْ سَقَى عَلَيْهِ الْقَوْلَ مِنْهُمْ ﴿٧٢﴾ فَكَانَ هَذَا الْوَلَدُ مِمَّنْ سَقَى عَلَيْهِ الْقَوْلَ بِالْعُرْقِ لِكُفْرِهِ
وَبِخَالِفَتِهِ أَبَاهُ نَبِيَّ اللَّهِ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿٧٣﴾ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ ﴿٧٤﴾ هَذَا تَعْلِيلُ لَانْتِفَاءِ كُفْرِهِ
مِنْ أَهْلِهِ ، وَفِيهِ إِهْدَانُ بَأْنِ فِرَاقِ الدِّهْنِ غَامِرَةِ لِقَرَابَةِ النَّسَبِ ، وَأَنْ نَسِيتَ فِي دِهْنِكَ -
وَإِنْ كَانَ حَبْشِيًّا وَكَنتَ قُرَشِيًّا - لَصَبَقْتُ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى دِهْنِكَ وَإِنْ كَانَ أَمْسَى
أَفَارِكْتَ رَحِمًا فَهُوَ أَعْدُ بَعِيدُ مِنْكَ ، وَجَعَلْتَ ذَاتَهُ عَمَلًا غَيْرَ صَالِحٍ لِلإِشْعَارِ بِمَبَالِغَةِ فِي
النَّوْءِ ﴿٧٥﴾ فَلَا تَسْأَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ﴿٧٦﴾ أَيُّ تَحْوَازِ مَسْأَلَتِهِ ﴿٧٧﴾ عَلِمَ إِنِّي أَعْطَيْتُكَ أَنْ تَكُونَ
مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٧٨﴾ فَتَسْأَلُ مَا لَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَسْأَلَ ﴿٧٩﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا
لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ﴿٨٠﴾ أَيُّ اسْتَحْجِرْتُ مِنْ أَنْ أَطْلُبَ مِنْكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مَا لَا عِلْمَ لِي بِصَحْنِهِ ،
تَأَذُّمًا بِأَدْبِكَ ، وَتَعَاظًا بِعَوِظَتِكَ ﴿٨١﴾ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي ﴿٨٢﴾ مَا مَرِطَ مِنِّي ﴿٨٣﴾ وَتَرْحَمْنِي ﴿٨٤﴾
بِالْعَصْمَةِ عَنِ الْعُودِ إِلَى مِثْلِهِ ﴿٨٥﴾ أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٦﴾ الَّذِينَ حَسِرُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
﴿٨٧﴾ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا ﴿٨٨﴾ أَيُّ بِنَحْبَةٍ مِنَّا أَوْ سَلَامَةٍ مِنَ الْعُرْقِ ﴿٨٩﴾ وَبَرَكَاتٍ
عَلَيْكَ ﴿٩٠﴾ الْبَرَكَاتُ : هِيَ الْخَيْرَاتُ النَّامِيَّةُ ، وَهِيَ فِي حَقِّهِ بِكَرَّةُ ذَرْبِهِ وَأَنْبَاءُهُ ، قَالَ

النسبي : فقد جعل أكثر الأنبياء من ذريته وأئمة الدين في القرون الباقية من نسله ﴿ وعلى أُمم مَثْنٌ مَعْلَك ﴾ المراد إما الأمم الذين كانوا معه في السفينة لأنهم كانوا معه جماعات ، أو سموا أُمماً لأن الأمم تنسب منهم ، أو المراد وعلى أُمم ناشئة من معك وهي الأمم إلى آخر الدهر ﴿ وأُمم سَمِعْتَهُمْ ﴾ في الدنيا بالسَّعة في الرزق والخفض في العيش ، والتقدير : ومن معك أُمم سَمِعْتَهُمْ ﴿ ثم يَجْهَرُ هُنَا عَذَابُ أَلِيمٍ ﴾ أي في الآخرة ، والمعنى : أن السلام منا والبركات عليك وعلى أُمم مؤمنين ينشئون معك ، ومن ذرية من معك أُمم مُعْتَبَرُونَ بالدنيا ، منقلبون إلى النار . ثم عَقَّبَ اللهُ عز وجل على قصة نوح مخاضاً برسوله ﷺ لتأخذ القصة مكانها في السياق ، ولتؤدي دورها في التمثيل على بعض المعاني الموجودة في المقطع الأول ﴿ تِلْكَ ﴾ أي قصة نوح ﴿ من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك ﴾ أي تلك القصة بعض أنباء الغيب موحاة إليك مجهولة عندك وعند قومك ﴿ من قَبْلُ هَذَا ﴾ أي من قَبْلُ هذا الوقت ، أو من قَبْلُ إِيحائي إليك وإخبارك بها ﴿ فَاصْبِرْ ﴾ على تبليغ الرسالة ، وأذى قومك ، كما صبر نوح ، وتوقع في العاقبة لك ولمن كذبت نحو ما كان لنوح ولقومه ﴿ إِنْ الْعَاقِبَةُ ﴾ في الفوز والنصر والغلبة ﴿ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ الذين عبدوا الله حق العادة وأطاعوه حق الطاعة . قال ابن كثير في هذه الآية : يقول تعالى لنبيه ﷺ : هذه القصة وأشياؤها ﴿ من أنباء الغيب ﴾ يعني من أنباء الغيوب السالفة ، نوحيها إليك على وجهها كأنك شاهدتها ، ﴿ نوحيها إليك ﴾ أي لعلمك بها وحياً منا إليك ﴿ ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قَبْلُ هَذَا ﴾ أي لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بها ، حتى يقول من يكذبك إنك تعلمتها منه ، بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح ، كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك ، فاصبر على تكذيب من كذبتك من قومك ، وأداهم لك ، فإننا سننصرك ، ونحوطك بعنايتنا ، ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة ، كما فعلنا بالمرسلين ، حيث نصرناهم على أعدائهم ﴿ إِنْنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ﴾ الآية (غافر : ٥١) ، وقال تعالى : ﴿ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إِيَّاهُمْ لَهمُ الْمُنصُورُونَ ﴾ الآية (الصفات : ١٧١ ، ١٧٢) ، وقال تعالى ﴿ فَاصْبِرْ إِنْ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ .

قال صاحب الظلال في هذه الآية : (يحفظ هذا التعقيب من أهداف القصص القرآني في هذه السورة :

• حقيقة الوحي التي ينكرها المشركون . فهذا القصص عيب من الغيب ، ما كان يعلمه

النبي ، وما كان معلوماً لقومه ، ولا متداولاً في محيطه . إنما هو الوحي من لدن حكيم خبير .

• وحقيقة وحدة العقيدة من لدن نوح أبي البشر الثاني . فهي هي . والتعبير عنها يكاد يكون هو التعبير .

• وحقيقة تكرار الاعتراضات والاعتمادات من المكذبين على الرغم من الآيات والعبر والبهات التي لا تمنع جيلاً أن يرددها وقد بدت باطلة في جيل .

• وحقيقة تحقق البشرى والوعيد ، كما يشر النبي وينذر ، وهذا شاهد من التاريخ .

• وحقيقة السنن الجارية التي لا تتخلف ولا تحاي ولا تعبد : ﴿ **وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ** ﴾ فهم الناجون وهم المستخلفون .

• وحقيقة الرابطة التي تربط بين فرد وفرد ، وبين جيل وجيل . إنها العقيدة الواحدة التي تربط المؤمنين كلهم في إله واحد ورب واحد ، يلتفون في الدينونة له بلا منازع ولا شريك .

قوائد :

١ - بسبب من الصراع العنيف بين الكنيسة والفكر العلماني عند الغربيين ، فقد تنبع الكثيرون من الغربيين ما له علاقة بقصة نوح عليه السلام ، وكتبوا في ذلك الكتب الكثيرة ، وقد وجد المستمعون محفريات ما بين النهرين الكثير مما له علاقة بقصة نوح ، كانت بمثابة رد على الفكر الإلخادي الذي غلب عليه الإنكار .

وقد تبين من خلال المحفريات ، أن قصة الطوفان كانت مشهورة على مدى العصور القديمة عند أهل المنطقة ، ولعل من أبرز الآثار التي أشارت إليها ما اشتهر باسم ملحمة (حلحامش) هذه الملحمة الأسطورية التي كتبت - فيما يبدو - بعد الطوفان بفرون كثيرة ، وفيها كلام واضح عن الطوفان ، وعن نوح عليه السلام ، وهذه الملحمة واحدة من آثار كثيرة عثر عليها ، تشير إلى الطوفان وإلى نوح عليه السلام .

٢ - وقد الكثيرون من أئمة البلاغة عند قوله تعالى ﴿ **وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلَعِي** .. ﴾ وبما قاله الألويسي فيها : (هذا واعلم أن هذه الآية الكرمة قد بلغت من مراتب الإعجاز أفاصحبها ، واستدللت مصافح العرب ، فسفحت بنواصيبها ، وجمعت

من المحاسن ما يضيق عنه نطاق البيان ، وكان من سميري البلاغة مكان السنان .
 (وقد فصل بعض مرابها هذه الآية المهرة المتضنون ، وتركوا من ذلك ما لا يكاد يعصف الواصفون ، ولا بأس بذكر شيء مما ذكر ، إفادة لجاهل ، وتذكيراً لقاضل غافل ، فنقول : ذكر العلامة السكاكي أن النظر فيها من أربع جهات : من جهة علم البيان ، ومن جهة علم المعاني ، وهما مرجعا البلاغة . ومن جهة الفصاحة المعنوية . ومن جهة الفصاحة اللفظية .)

« وقد ألف شيخنا علاء الدين - أعلى الله تعالى درجته في أعلى عليين - رسالة في هذه الآية الكريمة جمع فيها ما ظهر له ، ووقف عليه من مرابها فبلغ ذلك مائة وخمسين مرية . »

أقول : وإن في الآية لمزيداً ، وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز وستنقل فيما بعد ما قاله التفسري في الآية .

٣ - ما هو الجودي الذي ورد ذكره في القرآن ؟ قال معاهد : هو جبل في الجزيرة . وقال قتادة : قد أبغى الله سفينة نوح عليه السلام على الجودي من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها لوالث هذه الأمة ، وكم من سفينة قد كانت بعدها فهلكت ، وصارت رماداً . ويذكر سفر التكوين أنه جبل أورات « وقد استطاعت الأقمار الصاعية - ومن قبل ذلك أحد الذين تتبعوا هذا الأمر - أن يحددوا مكان بقاياها التي لازالت موجودة حتى الآن ، معجزة دائمة على الدهر ، وهي في المنطقة السوفيانية من أرمينيا حالياً ، هكذا نقلت إذاعة إسرائيل في إحدى نشراتها والله أعلم .

٤ - من قوله تعالى : ﴿ بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيًا وَمَرَسَاها ﴾ نفهم ستة الأنبياء جميعاً في البداية بالتسمية ، ولذا تستحب التسمية في شريعتنا في ابتداء الأمور .

٥ - روى أبو القاسم الطبراني بسنده إلى ابن عباس إلى رسول الله ﷺ قال : « أمان أمّتي من العرق إذا ركبوا في السفن أن يقولوا : بسم الله الملك . » ﴿ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ . ﴿ بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيًا وَمَرَسَاها ﴾ إن ربي لغفور رحيم ﴿ .

٦ - يذكر ابن كثير عن قصة نوح هنا كلاماً كثيراً مغزولاً أكثره عن الإسرائيليات ، والإسرائيليات في هذا المقام لا تروى ضمناً ، بل بعضها يجب رفضه ورده ، لظهور

كذبه ، وأول مرجع عندنا في هذا الموضوع هو سفر التكوين ، وهو أحد الأسفار الخمسة التي تشكل التوراة الحالية ، ويسمونها أسفار موسى : وقد ذكرنا في سورة الأعراف أن هذه الأسفار الخمسة لا يمكن أن تكون هي التوراة ، وقد نقل مالك بن نسي في كتاب (الظاهرة القرآنية) عن التفاد الغربيين أنه لم يثبت سفر من أسفار العهد القديم للنقد إلا سفر أرميا ، ومن قرأ الإصحاحات : الخامس ، السادس ، والسابع ، والثامن ، والتاسع ، من سفر التكوين وهي التي تحدثت عن قصة نوح عرف من خلال قراءته ومطالعة المخرقة مخف كثير من الكلام الموجود فيها ، مما يدل على أنه كلام موضوع مكتوب ، لا يليق أن يذكر في كتاب . من ذلك مثلاً في الكلام عن الله « فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض ، وتأسف في قلبه » وأبرز ما يدلنا على الكذب في هذه الأسفار أن هذه الإصحاحات تذكر رقم (٩٥٠) سنة وتجعلها عمر نوح كله ، فتحمل بقاء نوح في قومه قبل الطوفان (٦٠٠) سنة وتجعل (٣٥٠) سنة بعد الطوفان ، مع أن النص القرآني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يذكر ﴿ فليث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ﴾ (المعكوت : ٦٤)

إذاً وضع هذا الذي ذكرناه في معرفتنا لقيمة الروايات المذكورة في كتب العهد القديم ، فننتقل من هذه الإصحاحات بعض المعاني ، مادام علماءنا قد نقلوا عن نقل عنها ، فالتقل منها مباشرة أولى : ففي الإصحاح السادس من سفر التكوين من العهد القديم : (فقال الله لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي . لأن الأرض امتلأت ظلماً منهم . فها أنا مهلكهم مع الأرض . اصنع لنفسك فلكتاً من خشب جُفر . تجعل الفلكت مساكن . وتغطي من داخل ومن خارج بالقار . وهكذا نصنعه ثلاث مئة ذراع يكون طول الفلكت . وخمسين ذراعاً عرضه . وثلاثين ذراعاً ارتفاعه . وتصنع كوى للفلكت وتكملها إلى حد ذراع من فوق . وتضع باب الفلكت في جانبها . مساكن سفلية ومتوسطة وعظوية تجعلها ، فها أنا أت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل حشد فيه روح حياة من تحت السماء . كل ما في الأرض يموت . ولكن أقيم عهدي معك . فتدخل الفلكت أنت وبنوك وامراتك ونساء بنيك معك . ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلكت لاستبقائها معك . تكون ذكراً وأنثى . من الطيور كأجناسها . ومن البهائم كأجناسها . ومن كل ذنابات الأرض كأجناسها . اثنين من كل تدخل إليك لاستبقائها وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمه عندك . فيكون لك ولها

طعاماً . ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله . هكذا فعل) .

وفي الإصحاح السابع : (وكان الطوفان أربعين يوماً على الأرض . وتكاثرت المياه ورفعت الفلك . فارتفع عن الأرض . وتعاطمت المياه . وتكاثرت جداً على الأرض فغطت جميع الجبال الشاخنة التي تحت كل السماء . خمسة عشر ذراعاً في الارتفاع تعاطمت المياه . فغطت الجبال ، فمات كل ذي جسد كان يدب على الأرض . من الطيور والبهائم والوحوش وكل الزحافات التي كانت تزحف على الأرض وجميع الناس . كل ما في أنه نسمة روح حياة من كل ما في اليابسة مات فمحا الله كل قائم كان على وجه الأرض . من الناس والبهائم والذبابات وطيور السماء . وانمحت من الأرض . وثبتي نوح والذين معه في الفلك فقط . وتعاطمت على الأرض مئة وخمسين يوماً) .

وفي الإصحاح الثامن : (وأجار الله ريحاً على الأرض فهدأت المياه . والسدب يتابع العُمر وطافات السماء . فامتدح المطر من السماء . ورجعت المياه عن الأرض رجوعاً متوالياً . وبعد مئة وخمسين يوماً نقصت المياه . واستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أرفراط . وكانت المياه تنقص نقصاً متوالياً إلى الشهر العاشر . وفي العاشر في أول الشهر ظهرت رؤوس الجبال .

وحدث من بعد أربعين يوماً أن نوحاً فتح طاقة الفلك التي كان قد عملها . وأرسل الغراب . فخرج متردداً حتى انشقت المياه عن الأرض . ثم أرسل الحمامة من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض فلم يجد الحمامة مقراً لرجلها . فرجعت إليه إلى الفلك . فلبث أيضاً سبعة أيام أخر وعاد فأرسل الحمامة من الفلك ، فأثرت إليه الحمامة عند المساء وإذا ورقة زيتون خضراء في فمها . فعلم نوح أن المياه قد قلت عن الأرض . فلبث أيضاً سبع أيام أخر وأرسل الحمامة فلم تعد ترجع إليه أيضاً) .

وفي الإصحاح التاسع : (وبارك الله نوحاً وبنيه وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض) .

نقول من الظلال :

إن قوم نوح - عليه السلام - هؤلاء الذين شهدنا مدى جاهليتهم ، ومدى إصرارهم على باطلهم ، ومدى استكبارهم لدعوة الإسلام الخالص التي حملها نوح - عليه السلام - إليهم ، وخلاصتها : التوحيد الخالص الذي بقرده الله - سبحانه -

بالدينونة والعبودية ، ولا يجعل لأحد معه صفة الربوبية .

إن قوم نوح هؤلاء .. هم ذرية آدم .. وآدم - كما نعلم من قصته في سورة الأعراف من قبل وفي سورة البقرة كذلك - قد هبط إلى الأرض ليقوم بمهمة الخلافة فيها - وهي المهمة التي خلقه الله لها وزوّده بالكفايات والاستعدادات اللازمة لها - بعد أن علّمه ربه كيف يتوب من الزلّة التي زلّها ، وكيف تلقى من ربه كلمات فتاب عليه بها . وكيف أخذ عليه ربه العهد والميثاق - هو وزوجه وبنوه - أن « يتبع » ما يأتيه من هدى الله ، ولا يتبع الشيطان وهو عدو لله إلى يوم الدين .

وإذن فقد هبط آدم إلى الأرض مسلماً لله متبعاً هداياه . وما من شك أنه علّم بنيه الإسلام جيلاً بعد جيل ، وأن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية في الأرض ، حيث لم تكن معها عقيدة أخرى . فإذا نحن رأينا قوم نوح - وهم من ذرية آدم بعد أجيال لا يعلم عددها إلا الله - قد صاروا إلى هذه الجاهلية التي وصفها القصة في هذه السورة . فلنا أن نجزم أن هذه الجاهلية طارئة على البشرية بوثنياتها وأساطيرها وخرافاتها وأصنامها وتصوراتها وتقاليدها جميعاً . وأنها انخرقت عن الإسلام إليها بفعل الشيطان المسلّط على بني آدم ، وبفعل الثغرات الطبيعية في النفس البشرية . تلك الثغرات التي ينفذ منها عدو الله وعدو الناس ، كلما تراخوا عن الاستمسك بهدى الله ، واتباعه وحده ، وعدم اتباع غيره معه في كبيرة ولا صغيرة .. ولقد خلق الله الإنسان ومنحه قدراً من الاختيار - هو مناط الابتلاء - وبهذا القدر يملك أن يستمسك بهدى الله وحده فلا يكون لعدوه من سلطان عليه ، كما يملك أن ينحرف - ولو قيد شعرة - عن هدى الله إلى تعاليم غيره ، فيحتاله الشيطان حتى يقذف به - بعد أنواط - إلى مثل تلك الجاهلية الكالحة التي انتهت إليها ذراري آدم - التي المسلم - بعد تلك الأجيال التي لا يعلمها إلا الله .

وهذه الحقيقة .. حقيقة أن أول عقيدة عُرِفَت في الأرض هي الإسلام القائم على توحيد الدينونة والربوبية والقائمة لله وحده .. تمودنا إلى رفض كل ما يخبط فيه من يسمونهم (علماء الأديان المقارنة) وغيرهم من التطوريين الذين يتحدثون عن التوحيد بوصفه طوراً متأخراً من أطوار العقيدة ، سيفته أطوار شتى من التعدد والتشيع للآلة . ومن تأليه القوى الطبيعية وتأليه الأرواح ، وتأليه الشمس والكواكب .. إلى آخر ما تخبط فيه هذه البحوث ، التي تقوم ابتداءً على منهج موجه بموامل تاريخية ونفسية

وسياسية معينة ؛ يهدف إلى تخطيط قاعدة الأديان السماوية والوحي الإلهي والرسالات من عند الله وإثبات أن الأديان من صنع البشر ، وأنها من ثم تطورت بتطور الفكر البشري على مدار الزمان . ويتلقى بعض من يكتبون عن الإسلام مدافعين ، فيتابعون تلك النظريات التي يقررونها الباحثون في تاريخ الأديان - وفق ذلك التبع الموجه - من حيث لا يشعرون . وبينما هم يدافعون عن الإسلام متحمسين يحطّمون أصل الاعتقاد الإسلامي الذي يقرره القرآن الكريم في وضوح حاسم . حين يقرر أن آدم - عليه السلام - هبط إلى الأرض بعقيدة الإسلام . وأن نوحاً - عليه السلام - واجه ذراري آدم الذين اجتالهم الشيطان عن الإسلام إلى الجاهلية الوثنية بذلك الإسلام نفسه القائم على التوحيد المطلق . وأن الدورة تجددت بعد نوح فخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية ، وأن الرسل جميعاً أرسلوا بعد ذلك بالإسلام . القائم على التوحيد المطلق وأنه لم يكن قط تطور في العقيدة السماوية في أصل الاعتقاد - إنما كان الترقى والتركيب والتوسع في الشرائع المصاحبة للعقيدة الواحدة . وأن ملاحظة ذلك التطور في العقائد الجاهلية لا يدل على أن الناس صاروا إلى التوحيد بناء على تطور في أصل العقيدة . إنما يدل على أن عقيدة التوحيد على يد كل رسول كانت تترك راسب في الأجيال التالية - حتى بعد انحراف الأجيال عنها - ترقى عقائدهم الجاهلية ذاتها ؛ حتى تصبح أقرب إلى أصل التوحيد الرباني . أما عقيدة التوحيد في أصلها فهي أقدم في تاريخ البشرية من العقائد الوثنية جميعاً . وقد وجدت هكذا كاملة منذ وجدت ، لأنها ليست تابعة من أفكار البشر ومعلوماتها المترفة ؛ إنما هي آتية لهم من عند الله سبحانه . فهي حق منذ اللحظة الأولى ، وهي كاملة منذ اللحظة الأولى .

هذا ما يقرره القرآن الكريم ، ويقوم عليه النصور الإسلامي . فلا مجال إذن لباحث مسلم - وبخاصة إذا كان يدافع عن الإسلام - أن يعدل عن هذا الذي يقرره القرآن الكريم في وضوح حاسم ، إلى شيء مما تحيط فيه نظريات علم الأديان المقارنة . تلك النظريات التابعة من منهج موجه كما أسلفنا .

ومع أننا هنا - في ظلال القرآن - لانتاقل الأعطاء والمزالق في الكتابات التي تكتب عن الإسلام إذ أن مجال هذه المناقشة بحث آخر مستقل . ولكننا نلم بنموذج واحد نعرضه في مواجهة المنهج القرآني والتفكير القرآني في هذه القصة .

كتب الأستاذ العقاد في كتابه (الله) في فصل أصل العقيدة :

... (تترق الإنسان في العقائد . كما ترق في العلوم والصناعات ، فكانت عقائده الأولى مسئولة لحياته الأولى ، وكذلك كانت علومه وصناعاته . فليست أوائل العلم والصناعة بأرق من أوائل الديانات والعبادات وليست عناصر الحقيقة في واحدة منها بأوفر من عناصر الحقيقة في الأخرى ، وينبغي أن تكون محاولات الإنسان في سبيل الدين أشق وأطول من محاولاته في سبيل العلوم والصناعات .

لأن حقيقة الكون الكبرى أشق مطلباً وأطول طريقاً من حقيقة هذه الأشياء المنفردة التي يعالجها العلم تارة والصناعة تارة أخرى .

« وقد جهل الناس شأن الشمس الساطعة ، وهي أظهر ما نراه العيون ونحسه الأبدان ، ولجئوا إلى زمن قديم يقولون بدورانها حول الأرض ، ويمسرون حركاتها وعوارضها كما تفسر الأنغاز والأحلام . ولم يخطر لأحد أن ينكر وجود الشمس لأن العقول كانت في ظلام من أمرها فوق ظلام . ولعلها لا تزال .

فارجع إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان الدين ، ولا على أنها تبحث عن محال . وكل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر من أن تتجلى للناس كاملة شاملة في عصر واحد ، وأن الناس يستعملون لعرفانها عصر بعد عصر ، وطوراً بعد طور . وأسلوباً بعد أسلوب ، كما يستعملون لعرفان الحقائق الصغرى ، بل على نحو أصعب وأعجب من استعمالهم لعرفان هذه الحقائق التي يحيط بها العقل ويتناولها الحس والعيان .

« وقد أسفر علم المقابلة بين الأديان عن كثير من الضلالات والأساطير التي آمن بها الإنسان الأول ، ولا تزال لها بقية شائعة بين القائل البدائية ، أو بين أُم الحضارة العريقة . ولم يكن من المنظور أن يسفر هذا العلم عن شيء غير ذلك ، وإن تكون الديانات الأولى على غير ما كانت عليه من الضلالة والجهالة فهذه هي وحدها النتيجة المعقولة التي لا يترقب العقل نتيجة غيرها . وليس في هذه النتيجة جديد يستغربه العلماء ، أو يبتون عليه جديداً في الحكم على جوهر الدين فإن العالم الذي يخطر له أن يبحث في الأديان البدائية ليثبت أن الأولين قد عرفوا الحقيقة الكونية الكاملة مرّة عن شوائب السخف والغباء ، إنما يبحث عن محال ..)

كذلك كتب في فصل : (أطوار العقيدة الإلهية) في الكتاب نفسه :
(يعرف علماء المقابلة بين الأديان ثلاثة أطوار عامة مرت بها الأُم البدائية في اعتقادها

بالآفة والأرباب :

Polytheism

وهي : دور التعدد

Henotheism

ودور التمييز والترجيح

Monotheism

ودور الوجدانية

ففي دور التعدد كانت القبائل الأولى تتخذ لها أرباباً بالعشرات ، وقد تتجاوز العشرات إلى المئات . ويوشك في هذا الدور أن يكون لكل أسرة رب تعبد ، أو تعبدية تنوب عن الرب في الحضور وتقبل الصلوات والقرايين .

وفي الدور الثاني - وهو دور التمييز والترجيح - تبقى الأرباب على كثرتها ، ويأخذ رب منها في البروز والرجحان على سائرها . إما لأنه رب القبيلة الكبرى التي تدن لها القبائل الأخرى بالزعامة وتعتمد عليها في شؤون الدفاع والمعاش ، وإما لأنه يحقق لعباده جميعاً مطلباً أعظم وألزم من سائر المطالب التي تحققها الأرباب المختلفة ، كأن يكون رب المنفر والأقليات في حاجة إليه ، أو رب الزواجر والرياح وهي موضع رجاء أو خشية يعنو على موضع الرجاء والخشية عند الأرباب القائمة على تسير غيرها من العناصر الطبيعية .

وفي الدور الثالث تتوحد الأمة ، فتتجمع إلى عبادة واحدة تؤلف بينها مع تعدد الأرباب في كل إقليم من الأقاليم المنفردة . وتحدث في هذا الدور أن تفرض أمة عبادتها على غيرها كما تفرض عليها سيادة تاجها وصاحب عرشها ، ويحدث أيضاً أن ترضى من إله الأمة المعلنة بالخضوع لإلهها ، مع بقاءه وبقاء عبادته كبقاء التابع للمتبوع ، وإخاشية للملك المطاع .

ولا يغفل الأمة إلى هذه الوجدانية الناقصة إلا بعد أطوار من الحضارة تشبع فيها المعرفة ، ويتعبر فيها على العقل قبول الخرافات التي كانت سائدة في عقول المصح وقبائل الحاهلية ، فتصفق الله بما هو أقرب إلى الكمال والقداسة من صفات الآفة المتعددة في أطوارها السابقة ، وتقرن العبادة بالتفكير في أسرار الكون وعلاقتها بإرادة الله وحكمته العالية ، وكثيراً ما ينفرد الإله الأكبر في هذه الأئمة بالربوبية الحقة ، وتنزل الأرباب الأخرى إلى مرتبة الملائكة أو الأرباب المطرودين من الحضرة السماوية ...) الخ . (أهد . كلام العقاد) .

قال سيد : وواضح سواء من رأي الكاتب نفسه أو بما نقله ملخصاً من آراء علماء الدين المقارن أن الشرع هم الذين ينتشرون عقائدهم بأنفسهم ، ومن ثم تظهر فيها

أطوارهم العقلية والعلمية والحضارية والسياسية . وأن التطور من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد تطور زمني مطرد على الإجمال ..

وهذا واضح من الجملة الأولى في تقديم المؤلف لكتابه : « موضوع هذا الكتاب نشأة العقيدة الإلهية ، منذ أن أخذ الإنسان رباً ، إلى أن عرف الله الأحد ، واعتدى إلى نزاهة التوحيد .. » .

والذي لا شك فيه أن الله سبحانه يقرر في كتابه الكريم ، تقريراً واضحاً جازماً ، شيئاً آخر غير ما يقرره صاحب كتاب : (الله) متأثراً فيه بمنهج علماء الأديان المقارنة .. وأن الذي يقرره الله - سبحانه - أن آدم - وهو أول البشر - عرف حقيقة التوحيد كاملة ، وعرف نزاهة التوحيد غير مشوبة بشائبة من التعدد والتثنية ، وعرف الدهنونة لله وحده باتباع ما يلقى منه وحده . وأنه عرّف بنبه بهذه العقيدة ، فكانت هنالك أجيال في أقدم تاريخ البشرية لا تعرف إلا الإسلام ديناً ، وإلا التوحيد عقيدة .. وأنه لما طال الأمد على الأجيال المتتابعة من ذرية آدم انخرقت عن التوحيد .. ربما إلى التثنية وربما إلى التعدد .. ودانت لشئ الأرباب الزائفة .. حتى جاءها نوح عليه السلام بالتوحيد من جديد . وأن الذين بقوا على الجاهلية أغرقهم الطوفان جميعاً ، ولم ينج إلا المسلمون الموحدون الذين يعرفون « نزاهة التوحيد » وينكرون التعدد والتثنية وسائر الأرباب والعبادات الجاهلية . ولنا أن نجزم أن أحياناً من ذراري هؤلاء الناجين عاشت كذلك بالإسلام القائم على التوحيد المطلق . قبل أن يطول عليهم الأمد ، ويعودوا إلى الانحراف عن التوحيد من جديد . وأنه هكذا كان شأن كل رسول . ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ﴾ .

والذي لا شك فيه أن هذا شيء ، والذي يقرره علماء الأديان المقارنة ويتابعهم فيه مؤلف كتاب : (الله) شيء آخر . وبينهما تقابل تام في منهج النظر والنتائج التي ينتج إليها .. وآراء الباحثين في تلويح الأديان ليست سوى نظريات يعارض بعضها بعضاً ، فهي ليست الكلمة النهائية حتى في مباحث البشر العائين .

وما من شك أنه حين يقرر الله - سبحانه - أمراً نبيه في كتابه الكريم هذا البيان القاطع ، ويقرر غيره أمراً آخر مغايراً له تمام المغايرة ، فإن قول الله يكون أولى بالاتباع وبخاصة ممن يدافعون عن الإسلام ، ويكتبون ما يكتبون بقصد دفع الشبهات عنه وعن أصل الدين جملة .. وأن هذا الدين لا يتقدم بنقض قاعدته الاعتقادية في أن الدين جاء

وحياً من عند الله ، ولم يبتدعه البشر من عند أنفسهم ، وأنه جاء بالتوحيد منذ أقدم العصور ولم يحن ، غير التوحيد في أية فترة من فترات التاريخ ، ولا في أية رسالة . كما أنه لا يتقدم بترك تقريراته إلى تقارير علماء الأديان المقارنة وبخاصة حين يعلم أن هؤلاء إنما يعملون وفق منهج موجه لتدمير القاعدة الأساسية للمدين الله كله ، وهي أنه وحي من الله وليس من وحي الفكر البشري المترفي المتطور . وليس وفقاً على ترفي العقل البشري في العلم المادي والخبرة التجريبية .

ولعل هذه اللمحة المختصرة - التي لا تملك الاستطرد فيها في كتاب الظلال - تكشف لنا عن مدى الخطورة في تلقي مفهوماتنا الإسلامية - في أي جانب من جوانبها - عن مصدر غير إسلامي . كما تكشف لنا عن مدى تغلل منهج الفكر الغربية وسفرائها في أذهان الذين يمشون على هذه المنابر والمقررات ويستقون منها . سني وهم يتصدون لرد الافتراءات عن الإسلام من أعدائه ﴿ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ﴾ .

وبعد .. أكان الطوفان عاماً في الأرض ؟ أم إنه كان في تخوم الأرض التي بعث فيها نوح ؟ وأين كانت هذه الأرض ؟ وأين تخومها في العالم القديم وفي العالم الحديث ؟ أسئلة لا جواب عليها إلا الظن الذي لا يقضي من الحق شيئاً ، إلا الإسرائيلية التي لا تستند إلى دليل صحيح .. وليس لها بعد ذلك قيمة في تحقيق أهداف القصص القرآني في كثير ولا قليل .

ولكن هذا لا يمنع من القول بأن ظاهر النصوص القرآنية بلهم أن قوم نوح كانوا هم مجموع البشرية في ذلك الزمان . وأن الأرض التي يسكنونها كانت هي الأرض المعصورة في ذلك الحين . وأن الطوفان قد غم هذه الرقعة وقضى على جميع الخلائق التي تغطتها - فيما عدا ركب السفينة الناجين .

وهذا حسناً في إدراك طبيعة ذلك الحادث الكوني الذي جاءنا خبره من المصادر الوحيد الوثيق عن ذلك العهد السحيق ، الذي لا يعرف « التاريخ » عنه شيئاً ، وإلا فبمومها أين كان « التاريخ » ؟! إن التاريخ مولود حدث لم يسجل من أحداث البشرية إلا القليل ! وكل ما سجله قابل للمخطأ والصواب ، والصدق والكذب ، والتجريح والتعديل ! وما ينبغي قط أن يستفتى ذات يوم في شأن جاءنا به الخبر الصادق . ومجرد استغاثته في مثل هذا الشأن قلب للأوضاع ، وانكاسة لا تصيب عقلاً قد استقرت فيه

حقيقة هذا الدين .

ولقد حفلت أساطير شتى الشعوب وذكرائها الغامضة بذكر طوفان أصاب أرضها في تاريخ قديم مجهول ، بسبب معصية ذلك الجيل الذي شهد ذلك الحادث الكبير .. وأساطير بني إسرائيل المدونة فيما يسمونه (العهد القديم) تحوي كذلك ذكرى طوفان نوح ... ولكن هذا كله شيء لا ينبغي أن يذكر في معرض الحديث القرآني عن الطوفان ، ولا ينبغي أن يخلط الخبر الصادق الوثيق بمثل هذه الروايات الغامضة وهذه الأساطير المجهولة المصدر والأسانيد . وإن كان لوجود هذه الأخبار الغامضة عن الطوفان عند شعوب شتى دلالة في أن الطوفان قد كان في أرض هذه الأقوام ، أو على الأقل قد رحلت ذكرها مع ذراري الناجين حين تفرقوا في الأرض بعد ذلك وعمرروا الأرض من جديد .

وينبغي أن نذكر أن ما يسمى (بالكتاب المقدس) سواء في ذلك (العهد القديم) المحتوي على كتب اليهود أو (العهد الجديد) المحتوي على أناجيل النصارى - ليس هو الذي نزل من عند الله . فالثبوت الذي أنزلنا الله على موسى قد حُرِّفَتْ نسخها الأصلية على يد البابليين عند سبي اليهود . ولم تعد كتابتها إلا بعد قرون عديدة - قيل ميلاد المسيح بنحو خمسة قرون - وقد كتبها عزرا - وقد يكون هو عزير - وجمع فيها بقايا من التوراة . أما سائر ما فهو مجرد تأليف . وكذلك الأناجيل فهي جميعاً لا تحوي إلا ما حفظته ذاكرة تلاميذ المسيح وتلاميذهم بعد نحو قرن من وفاة المسيح - عليه السلام - ثم خلطت به حكايات كثيرة وأساطير .. ومن ثم لا يجوز أن يطلب عند تلك الكتب جميعها يقين في أمر من الأمور .

كلمة في السياق:

رأينا أن سورة هود عليه السلام محورها الأمر بعبادة الله ، وقد رأينا كيف أن المقطع الأول قد قرّر كل ما يحتاجه معنى العبادة .. وبأنّ المقطع الثاني وبثلاثة قصص تدور حول نفس الشئ ، وقد مرت معنا القصة الأولى وهي قصة نوح عيه السلام ، ورأينا فيها كيف أن دعوة نوح كانت دعوة إلى عبادة الله ، وكيف كان موقف قومه ، وكيف كانت مواقفه ، وكيف كانت العقوبة له ولمن اتبعه ، وكيف عاقب الله قومه ، فقصة نوح هنا جاءت لتأخذ محلها في هذا السياق الخاص لهذه السورة ، كما أخذت محلها في سورة الأعراف ضمن سياقها الخاص بها ، وسنرى القصة تتكرر كل مرة بما يخدم سياق

السورة التي هي فيها . وفي كل مرة نرى شيئاً ما جديداً ونحفص في سياق السورة لنرى قصة هود عليه السلام مع قومه وهي تؤدي نفس ما أدته القصة السابقة مع زيادات .

تفسير المجموعة الثانية

﴿ وَإِىٰٓىٓ عَادَ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ أَيُّ ۖ وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادَ أَخَاهُمْ هُودًا ۖ وَالآيَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ .. ﴾ ﴾ قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ۖ أَيُّ ۖ اَعْرِفُوهُ وَوَحْدَهُ وَأَطِيعُوهُ ﴾ مَالِكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِهِ ﴾ فَهُوَ وَحْدَهُ الْإِلَٰهُ وَهُوَ وَحْدَهُ الْمُسْتَحَقُّ لِلْعِبَادَةِ ﴾ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴾ أَيُّ ۖ كَاذِبُونَ بِتَسْمِيَةِ غَيْرِهِ ۖ لِذَا وَإِعْطَاءُ غَيْرِهِ حَقُّوقَ الْأُلُومِيَةِ ﴾ يَاقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ أَيُّ ۖ عَلَىٰ اللَّهِ وَكُلِّ رَسُولٍ لَّدَهُ وَاجِهٌ قَوْمُهُ بِهَذَا الْقَوْلِ ۖ لِأَنَّ شَأْنَهُمُ الْمَصِيبَةُ ۖ وَالْمَصِيبَةُ لَا يَحْضَرُهَا إِلَّا جِسْمُ الْمَطَامِعِ ۖ وَمَادَامَ شَيْءٌ مِنَ الْمَطَامِعِ يَتَوَهَّمُ فِيهَا لَمْ تَنْجِعْ وَلَمْ تَنْفَعْ ﴾ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ إِذْ تَرُدُّونَ نَصِيبَهُ مِنْ لَا يَطْلُبُ عَلَيْهَا أَجْرًا إِلَّا مِنَ اللَّهِ وَهُوَ نَوَابِ الْآخِرَةِ ۖ وَلَا شَيْءٌ أَنْفَىٰ لِلنَّهْمَةِ مِنْ ذَلِكَ ﴾ وَيَاقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ﴾ عَمَّا سَلَفَ مِنْ كُفْرِكُمْ وَذُنُوبِكُمْ بِالْإِيمَانِ بِهِ وَالْإِخْبَاتِ لَهُ ﴾ ثُمَّ تَوَبُّوْا إِلَيْهِ ﴾ عَمَّا يَسْتَقْبِلُ وَيَحْتَمِلُ ﴾ يُوسِلُ السَّمَاءَ ﴾ أَيُّ ۖ الْمَطَرِ ﴾ عَلَيْكُمْ مَدَارًا ﴾ أَيُّ ۖ كَثِيرَةٌ الدَّرُورُ ﴾ وَبِزِدْكُمْ قُوَّةَ إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ ﴾ إِنْ قُوَّةَ مَالٍ ۖ أَوْ قُوَّةَ حِسِّدٍ ۖ أَوْ قُوَّةَ عَامَةٍ لِلْمَجْمُوعِ ﴾ وَلَا تَتَوَلَّوْا مَجْرِمِينَ ﴾ أَيُّ ۖ لَا تَعْرِضُوا عَنِّي وَعَمَّا آدَعُوكُمْ إِلَيْهِ بَصْرَيْنِ عَلَىٰ إِجْرَائِكُمْ وَأَنَامِكُمْ . وَهَكَذَا دَعَا هُودٌ قَوْمَهُ إِلَىٰ الْعِبَادَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ ۖ وَهِيَ دَعْوَةُ الْقُرْآنِ الَّتِي سَجَّهَتْهَا بِدَايَةِ سُورَةِ هُودَ ۖ وَهَذَا يُوَكِّدُ وَحْدَةَ السُّورَةِ ۖ وَوَحْدَةَ الدَّعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي كُلِّ الْعُصُورِ ۖ وَيُوَكِّدُ صَلَٰةَ سُورَةِ هُودَ بِمَحَوْرِهَا ۖ ﴿ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ ﴾ وَعِذُّهُ دَعْوَىٰ مِنْهُمْ وَكَذِبٌ ۖ فَمَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا وَقَدْ آوَيْنَا مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ . وَلَكِنَّهُ الْكَذِبُ وَالْجَنُودُ ﴾ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ ﴾ أَيُّ ۖ وَمَا تَرَكْنَا صَادِرِينَ عَنْ قَوْلِكَ ۖ أَيُّ ۖ لَنْ نَتْرَكَهُمْ بِمَعْرِدٍ قَوْلِكَ اتْرَكُوهُمْ ﴾ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ أَيُّ ۖ وَمَا يَصْحُحُ مِنْ أَذْنَانَا أَنْ يَصْدُقُوا مِثْلَكَ فِيمَا يَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۖ إِنَّمَا طَالَ لَهْ مِنَ الْإِجَابَةِ ﴾ إِنْ تَقُولُ ﴾ أَيُّ ۖ مَا نَقُولُ ﴾ إِلَّا اعْتَرَاكَ ﴾ أَيُّ ۖ أَصَابَكَ ﴾ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءِ ﴾ أَيُّ ۖ يَجْنُونَ وَخَبِلَ . وَالتَّقْدِيرُ : مَا نَقُولُ قَوْلًا إِلَّا هَذِهِ الْمَقَالَةُ ۖ أَيُّ ۖ قَوْلَانَا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءِ أُنَىٰ : مَا نَظُنُّ إِلَّا أَنَّ بَعْضَ الْآلِهَةِ أَصَابَكَ بِجُنُونٍ وَخَبِلَ فِي عَقْلِكَ ۖ بِسَبَبِ نَهْيِكَ عَنْ عِبَادَتِهِا وَعَيْبِكَ لَهَا ﴾ قَالَ إِنْىِٓ أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّىِٓ بَرِىْءٌ مِّمَّا تَشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ ﴾ أَيُّ ۖ مِنْ إِشْرَاكِكُمْ آلِهَةً مِنْ

دونه والمعنى : إني أشهد الله أني برىء من جميع الأنداد والأصنام ، وأشهدوا أنتم أيضاً أني برىء من ذلك ﴿ فليكدوني جعفاً ﴾ أي أنتم وأهنتكم ﴿ ثم لا تنظرون ﴾ أي لا تهملون فإنني لا أبالى بكم وبكيدكم ، ولا أخاف مضرتكم ، وإن تعاونتم عليّ ، وكيف نظرتي أهنتكم وما هي إلا حماد لا بضر ولا نفع ؟! وكيف تنقم مني إذا نلت منها وصددت عن عبادتها بأن تخلفني وتذهب بعقلي ؟! وكيف أخاف منكم والله ربي ؟! وفي هذا التحدي معجزة ﴿ إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ﴾ أي هي تحت قهره وسلطانه فهو مالكها ، ذكر توكله على الله ، وثقته بحفظه وكلاءته من كيدهم ، ووصفه بما يوجب التوكل عليه من اشتغال ربوبيته عليه وعليهم ، ومن كون كل دابة في قبضته وملكوته ونحت قهره وسلطانه والأخذ بالناصية : وهي مقدم الرأس تمثيل لذلك ﴿ إن ربي على صراط مستقيم ﴾ أي إن ربي على الحق لا يغلّ عنه أو إن ربي يدل على صراط مستقيم ﴿ فإن تولوا ﴾ أي إن تولوا أي تعرضوا ﴿ فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ﴾ أي فإن تولوا عما جئكم به من عبادة الله وحده والتوبة إليه ، فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغهم إليهم رسالة الله التي بعثني بها ، فقله فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم يفيد في طيه أنه قد ثبتت الحجة عليكم ﴿ وبستخلف ربي قوماً غيركم ﴾ أي ويهلككم الله ، ويحيى بقوم آخرين يخلفونكم في دياركم وأموالكم ﴿ ولا تضرونه ﴾ بتوليكم ﴿ شيئاً ﴾ من ضرر بل يعود وبال ذلك عليكم ﴿ إن ربي على كل شيء حفيظ ﴾ أي رقيب مهيب ، فما تخفى عليه أعمالكم ، ولا يغفل عن مؤاخذتكم ، فهو شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعاله ، ويجزيهم عليها إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، ومن كان رقيباً على الأشياء كلها ، حافظاً لها ، كانت الأشياء مفتقرة إلى حفظه عن المضار ، ولا بضر منكم مثله ﴿ ولما جاء أمرنا ﴾ وهو الريح العقيم فأهلكهم الله عن آخرهم ﴿ غشنا هوداً ﴾ والذين آمنوا معه برحمة منا ﴿ أي يفضل منا لا بعملهم ، أو بالإيمان الذي أنعمنا عليهم ﴾ ونحنهم من عذاب غليظ ﴿ تكررنا نحن للتأكيد ، أو إن المراد بالعذاب الغليظ عذاب الآخرة ، ولا عذاب أغلظ منه ﴾ وتلك عاد ﴿ في هذا التعبير إشارة إلى قهرهم وإناهم كأنه قال : سيعوا في الأرض فانظروا إليها واعتبروا ﴾ جحدوا بآيات ربهم ﴿ أي كفروا بها ﴾ وعصوا رسله ﴿ جعلهم عاصين لجميع الرسل لأن من كفر بشي قد كفر بجميع الرسل ﴾ واتبعوا أمر كل جبار عنيد ﴿ أي رؤساءهم ودعاتهم إلى تكذيب الرسل ، تركوا اتباع رسولهم الرشيد ، واتبعوا أمر كل جبار عنيد ﴾ واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم

القيامة ﴿لما كانوا تابعين لهم دون الرسل جعلت اللعنة تابعة لهم في الدارين﴾ ألا إن عاداً كفروا ربهم ألا بعداً لعاد قوم هود ﴿هذا التعبير يفيد تحويل أمرهم ، ويبعث على الاعتبار بهم ، والحذر من مثل حالهم ، والدعاء (بعداً) بعد هلاكهم - وهو دعاء بالهلاك - للدلالة على أنهم كانوا مستأهلين له . وقوله ﴿لعاد قوم هود﴾ ذكر النسخي أن فيه فائدة هي أن عاداً عادان : عاد الأولى القديمة التي هي قوم هود والقصة فيهم ، والأخرى إرم . وهكذا تنتهي القصة الثانية في هذا المقطع ، وهي قصة هود لتؤدي دورها في سياق السورة بالتشثيل لعاقبة الذين يتركون دعوة الرسول إليهم لعبادة الله ، وتعرض لنا نوعاً من الشبه التي استقبلت بها الدعوة إلى عبادة الله ، والرد عليها ، وبطلانها .

قال صاحب الظلال تعقيباً على قصة هود في السورة : (ونقف وقفات قصيرة أمام ما تلهمه قصة هود مع قومه في سياق هذه السورة .. نقف أمام الدعوة الواحدة الخالدة على لسان كل رسول وفي كل رسالة .. دعوة توحيد العبادة والعبودية لله ، المتمثلة فيما يحكيه القرآن الكريم عن كل رسول : ﴿قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره﴾ ولقد كنا دائماً نفسر « العبادة » لله وحده بأنه « الدينونة الشاملة » لله وحده . في كل شأن من شؤون الدنيا والآخرة . ذلك أن هذا هو المدلول الذي تعطيه اللفظة في أصلها اللغوي .

...ونقف أمام الحقيقة التي كشف عنها هود لقومه وهو يقول لهم : ﴿ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قورتكم ، ولا تتولوا مجرمين﴾ .. وهي ذات الحقيقة التي ذكرت في مقدمة السورة بصدد دعوة رسول الله ﷺ لقومه بمضمون الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير . وذلك في قوله تعالى : ﴿وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ، ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير﴾

إنها حقيقة العلاقة بين القيم الإيمانية والقيم الواقعية في الحياة البشرية ، وحقيقة اتصال طبيعة الكون ونواميسه الكلية بالحق الذي يحتويه هذا الدين .. وهي حقيقة في حاجة إلى جلاء ونشيط ، وبخاصة في نفوس الذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا ، والذين لم تفصل أرواحهم ونشف حتى ترى هذه العلاقة أو على الأقل تستشعرها .

... ونقف أمام تلك المواجهة الأخيرة من هود لقومه ، وأمام تلك المفاصلة التي خذف بها في وجوههم في حسم كامل ، وفي تحذير سافر ، وفي استعلاء بالحق الذي معه ، ونقطة في ربه الذي يجد حقيقته في نفسه بينة : ﴿ قال : إني أشهد الله وأشهدوا أيّ برىء مما تشركون . من دونه فكيدوني جميعاً لا تتظنون . إني توكلت على الله ربي وربكم مامن ذابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم . فإن تولوا فقد أهلككم ما أرسلت به إليكم ، ويستخلف ربي قوماً غيركم ولا تضرونه شيئاً ، إن ربي على كل شيء حفيظ ﴾ .

إن أصحاب الدعوة إلى الله في كل مكان وفي كل زمان في حاجة إلى أن يقفوا طويلاً أمام هذا المشهد الباهر .. رجل واحد ، لم يؤمن معه إلا قليل ، يواجه أعنى أهل الأرض ، وأعنى أهل الأرض ، وأكثر أهل الأرض حضارة مادية في زمانهم ، ولتعد إلى التفسير :

تفسير المجموعة الثالثة

فبعد قصة هود تأتي قصة صالح مع قومه لتؤدي دورها في سياق هذه السورة :

﴿ وإلى ثمود أخاهم صالحاً ﴾ أي ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً ﴿ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ﴾ عبادة الله وحده تلكم دعوة الرسل جميعاً من لدن آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام جميعاً ﴿ هو أنشأكم من الأرض ﴾ أي ابتداء خلقكم منها ، خلق منها أبائكم آدم ، وخلق أجسادكم منها ﴿ واستعمركم فيها ﴾ أي جعلكم عملاً تعمرونها وتستغلونها ، أو جعلكم عمّارها وأراد منكم عمارتها ، ويحتمل أن يكون المعنى : وأطال أعماركم فيها والأول أصح ﴿ فاستغفروه ﴾ أي فاسألوه مغفرته بأن تؤمنوا ﴿ ثم توبوا إليه ﴾ كلما أذنبتم ﴿ إن ربي قريب ﴾ أي داني الرحمة ﴿ عجيب ﴾ لمن دعاه وهكذا نجد أن طريق الرسل واحدة ودعوتهم واحدة : العبادة والاستغفار .

فائدة :

نلاحظ أن نوحاً قال : ﴿ ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم ﴾ وأن مرداً قال ﴿ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون ﴾ وأن صالحاً قال : ﴿ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض

وامصمركم فيها ﴿ فكان تذكير نوح برافقه الوعظ ، وكان تذكير هود برافقه التأنيب ، وكان تذكير صالح برافقه التذكير بالنعمة ، وكلها طرق يُغتدّى بها ، ولكل منها عمله وأثره ، وكل قصة تعرض حججاً وتعرض أجوبة ، وتعطينا عطفاً خاصاً ، وكل ذلك يندم سياق السورة ، فليست كل قصة تكررراً للأخرى ، فلكل قوم طبيعة ، ولكل قوم عقوبة ، ولكل قوم خطاب ، ولكل قوم رد ، فتأمل جوانب الاتفاق والاختلاف ففي كل ذلك من المعالي مالا ينهني . ولنعُد إلى السياق :

﴿ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذا ﴾ أي كنت فيما بيننا مرجواً للسيدة والمشاورة في الأمور ، أي كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول ماقلت : ﴿ أتتينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ﴾ وما كان عليه أسلافنا ﴿ وإنا لفي شك مما تدعونا إليه ﴾ من عبادة الله وحده ﴿ مريب ﴾ أي موقع في الريبة ، والريبة : قلق النفس وانتفاء الطمأنينة ، وهكذا نجد هنا لغة أخرى في خطاب رجل الدعوة إلى الله ، أثناء عل حاله الأول قبل الدعوة ، وإنكار الحق بحجة تقليد الآباء ، وإظهار التشكك في الدعوة ، وهي طرق خبيثة من طرق الصد عن سبيل الله .

فائدة:

يلاحظ أن حجة قوم نوح كانت : بشرية الرسول ، وضحالة رأي أتباعه ، وقلة مكائهم ، وعدم رؤية الميزة لنوح ومن معه ، مما يجعلهم غير مؤهلين للتباع ، وكان رد قوم هود منصباً على أنه لا بيئة واضحة في دعوة هود ، مع تهديد هود بأقمتهم ، وكانت اللغة التي استعملت مع صالح عليه السلام هي ما رأينا ، وهكذا نجد مواقف متعددة ، وأساليب متنوعة ، تسع الحالات التي يصادفها كل داعية إلى الله وهو يدعو إلى عبادة الله واستغفره ، وهكذا تبني سورة هود قصة الدعوة إلى الله من خلال الطيرير والتشليل والعرض والقصة ، وتأتي القصص واحدة بعد أخرى ؛ تُرى في كل منها جوانب جديدة ، إن في موضوع الدعوة ، أو في موضوع ردها وحجج الرادين ، أو في مواقف الرسل عليهم السلام ، أو في هافية الظالمين . ولنعُد إلى السياق :

﴿ قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة من ربي ﴾ أي أنعموني إن كنت على بينة من ربي أي على يقين وبرهان فيما أرسلني به إليكم ﴿ وآتاني منه رحمة ﴾ أي نبوة أي : قنروا أنني على بينة من ربي ، وأنتي نبي على الحقيقة ، وانظروا إن نابتكم وعصيت ربي في أوامره ﴿ فمن ينصرتي من الله ﴾ أي فمن ينصني من عذاب الله ﴿ إن عصيته ﴾ في

تبليغ رسالته ومنعكم عن عبادة الأوثان ﴿ فلما تزيدونني غير محصور ﴾ أي لو تركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وحده لما تفعلتموني ، ولما زدنوني إلا حصاراً بأن أنسب إلى الحصار ﴿ ويقول هذه ناقة الله لكم آية ﴾ أي معجزة شاهدة على أنني رسول الله ، وقد مرت معنا القصة في سورة الأعراف فلا تذكر هنا إلا ما يحتاجه فهم النص ﴿ فتذروها تاكل في أرض الله ﴾ كأنه قال : لكم تفعلها وليس عليكم رزقها ، فلا حاجة إن أذبحوها ولذلك قال : ﴿ ولا تمسوها بسوء ﴾ من عقر أو غر أو إهداء ﴿ فلما أخذكم عذاب قريب ﴾ أي عاجل ، وهكذا كان رد صالح إظهار المعجز عن ترك دعوة الله ، والتذكير بالمعجزة ، بينما كان رد هود التحدي لهم ، والوكل على الله ، وكان رد نوح النقاش المفصل لكل جزء من أجزاء كلامهم ، وفي كل فتوة ، ولكل كلمة عملها ، والناس طبع ، ولكل طبيعة كلمة تناسبها ، ولكل من الدعاة طبيعة ، والقرآن يسع النفس البشرية كلها ، وفيه لكل نفس ما يناسبها ضمن إطار الحق ودائرته ﴿ فاعفروها ﴾ أي فذبحوها ﴿ فقال ﴾ صالح ﴿ تمسحوا في داركم ﴾ أي استمعوا بالعيش في بلدكم ، وتسمى البلاد الدليل لأنه يدل فيها أي : يتصرف ويحصل أن يكون المعنى : استمعوا في دار الدنيا ﴿ ثلاثة أيام ﴾ أي ثمهلكون ﴿ ذلك وعد غير مكذوب ﴾ أي غير مكذوب فيه ﴿ فلما جاء أمرنا ﴾ أي بالعذاب أو فلما جاء عذابنا ﴿ نحينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا ﴾ إذ لولا رحمة بهم ما هدامهم فاستحقوا النجاة ، رحمتهم إذ هدامهم ، ورحمتهم إذ نجاهم ، والأمر أمره ، والجميع مفكك ﴿ ومن خزفي يومئذ ﴾ تغديره : وغنياتهم من ذلك اليوم وقضيته ، ولا خزفي أعظم من خزفي من كان هلاكه بغضب الله وانتقامه ، وجاز أن يكون المراد يوميض يوم القيامة ﴿ إن ربك هو القوي ﴾ أي القادر على تنجية أوليائه ﴿ العزيز ﴾ أي الغالب بإهلاك أعدائه ﴿ وأخذ الذين ظلموا الصيحة ﴾ أي الصاعقة وقد ذكر في سورة الأعراف أنهم أخذوا بالرجفة ويبدو - والله أعلم - أنهم اجتمع عليهم الزلزال والصمق ﴿ فأصبحوا في ديارهم ﴾ أي في منازلهم ﴿ جاثمين ﴾ أي متبينين ﴿ كأن لم يفتنوا فيها ﴾ أي كأن لم يقيموا فيها ﴿ ألا إن قومك كفروا ربهم ﴾ فاستحقوا العذاب ﴿ ألا بعدا لقومك ﴾ وقد بعثوا في الدنيا والآخرة .

وهكذا كانت نهاية قوم صالح بالصيحة ، ونهاية قوم هود بالريح ، ونهاية قوم نوح بالطوفان ، وكانت العاقبة نجاة نوح ، وهود ، وصالح ، وهذا هو الدرس الأعظم للدعاة إلى عبادة الله واستغفاره ، وبهذا ينتهي المقطع الثاني في سورة هود . وقبل أن تنتقل إلى

المقطع الثالث غيب أن ننقل بعض النقول ، ونذكر بعض الفوائد .

نقل عن الظلال حول قصة صالح عليه السلام

١) ومرة أخرى نجدنا أمام حلقة من حلقات الرسالة على مدار التاريخ ... الدعوة فيها هي الدعوة . وحقيقة الإسلام فيها هي حقيقته ... عبادة الله وحده بلا شريك ، والدينونة لله وحده بلا منازع .. ومرة أخرى نجد الجاهلية التي تعقب الإسلام ، ونجد الشرك الذي يعقب التوحيد - فتعود كمعاد ، هم من ذراري المسلمين الذين نهوا في السفينة مع نوح - ولكنهم انحرفوا فصاروا إلى الجاهلية ، حتى جاءهم صالح ليردهم إلى الإسلام من جديد .

ولقد كان مشركو العرب يطلبون من رسول الله ﷺ خارقة كالحوارق السابقة كي يؤمنوا . فهاهم أولاء قوم صالح قد جاءتهم الخارقة التي طلبوا ، فما أغنت معهم شيئاً ، إن الإيمان لا يحتاج إلى الحوارق . إنه دعوة بسيطة تدبرها القلوب والعقول . ولكن الجاهلية هي التي تطمس على القلوب والعقول .

ومرة أخرى نجد حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلب من قلوب الصفوة المختارة . قلوب الرسل الكرام . نجدها في قولة صالح التي يحكيها عنه القرآن الكريم : ﴿ قَالَ : يَا قَوْمِ أَرَأَيْكُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَأَتَانِي مِنَ رَحْمَةٍ فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ؟ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسَرَ ﴾ ... وذلك بعد أن يصف لهم ربه كما يجده في قلبه : ﴿ إِنْ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴾ . وما تتجلى حقيقة الألوهية قط في كآفا وجلالها ورواها وجمالها كما تتجلى في قلوب تلك الصفوة المختارة من عباده . فهذه القلوب هي المعرض الصافي الراقى الذي تتجلى فيه هذه الحقيقة على هذا النحو الفريد العجيب .

ثم نقف من القصة أمام الجاهلية التي ترى في الرشد ضلالاً ، وفي الحق عجيبة لا تكاد تصورها . فصالح الذي كان مرجواً في قومه لصلاحه ولرجاحة عقله وخلقه ، يقف منه قومه موقف اليأس منه ، المتفجوع فيه ! لماذا ؟ لأنه دعاهم إلى الدينونة لله وحده . على غير ماورثوا عن آبائهم من الدينونة لغيره .

إن القلب البشري حين ينحرف شعرة واحدة عن العقيدة الصحيحة ، لا يقف عند حد في ضلاله وشروده . حتى إن الحق البسيط القطري المنطقي ليدور عنده عجيبة العجائب التي يحجز عن تصورها ؛ بينما هو يستسيغ الانحراف الذي لا يستند إلى منطق

فطري أو منطقي عقلي على الإصلاق .

إن صالحاً يناديهم : ﴿ يا قوم اعبدوا الله مالمكم من إله غيره ... هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها .. ﴾ مهر يناديهم بما في نشأتهم ووجودهم في الأرض من دليل فطري منطقي لا يملكون له رداً .. وهم ما كانوا يزعمون أنهم هم أنشأوا أنفسهم ولا أنهم هم كفّلوا لأنفسهم البقاء ، ولا أعطوا أنفسهم هذه الأرزاق التي يستمتعون بها في الأرض .. وظاهر أنهم لم يكونوا يمجّدون أن الله - سبحانه - هو الذي أنشأهم من الأرض وهو الذي أقدرهم على عمارتها . ولكنهم ما كانوا ينعون هذا الاعتراف بألوهية الله - سبحانه - وإنشائه لهم واستخلافهم في الأرض ، بما ينبغي أن ينبع من الذبوتة لله وحده بلا شريك ، واتباع أمره وحده بلا منازع .. وهو ما يدعوههم إليه صالح بقوله : ﴿ يا قوم اعبدوا الله مالمكم من إله غير ﴾ .

فوائد :

١- لم تعرض إلى موطن هذه الأقوام التي مرّت معنا في هذا المقطع ، لأن ذلك قد مرّ الكلام عنه في سورة الأعراف ، والوجود الزمني للأقوام المذكورة يتفق مع الوجود الذكري في المقطع ، قوم نوح كانوا أولاً ، ثم قوم هود ، ثم قوم صالح .

٢- يذكر بعض المفسرين أنه الكلام عن قصة نوح كلاماً لا أصل له حول ابن نوح يريدون به الفرار من أن يكون ابنه الصليبي ، وليس لهذا الكلام مبرر ، ولذلك فإن المحققين يرفضونه ، رفضاً باتاً فهو ابن نوح حقاً وصدقاً ، وقد قرّرت بينهم العقيدة .

٣- الإعجاز في القرآن هو حصيلّة مجموعة معانٍ تتضافر لتشكّل الإعجاز ، وقد تكلم الخطابي في رسالته عن إعجاز القرآن عن هذا الموضوع بما يشفي ، وقد جرت عادة المفسرين أو المتكلمين أن يعلّلوا سورة أو آية بعينها ، ويركّزون عليها لإبراز هذا المعنى . وتكاد تكون آية ﴿ وقيل بالأرض ابلي ماءك وباسماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل نغذاً للقوم الظالمين ﴾ من الآيات التي يعرضها الكثير على أنها نموذج لتضافر معانٍ متعدّدة كان كثر عنها الإعجاز ، ولننقل كلام التفسير في الآية كسودج :

(والنظر في هذه الآية من أربع جهات : من جهة علم البيان ، وهو النظر فيما فيها من الجواز ، والاستعارة ، والكناية ، وما يتصل بها ، فنقول : إن الله تعالى لما أراد أن يبيّن

معنى : أردنا أن نرد ما انفجر من الأرض إلى بطنها فارتد ، وأن تقطع طوفان السماء فانقطع ، وأن يفيض الماء النازل من السماء ففيض ، وأن تقضي أمر نوح - وهو إنجازه ما كنا وعدناه من إغراق قومه - فقضي ، وأن يسوي السفينة على الجودي فاستوت ، وأبقينا الظلمة غرقى ، نى الكلام على تشبيه المراد بالأمر الذي لا يتأني منه - لكمال هبته - العصيان ، وتشبيه تكوين المراد بالأمر الحزم الشافذ في تكون المقصود تصويراً لاقتداره العظيم ، وأن السموات والأرض منقادة لتكوينه فيها ما يشاء غير محتجة لإرادته ، فيها تغييراً وتبدلاً كأنها عقلاء يميزون فد عرفوه حق معرفته ، وأحاطوا علماً بوجوده الاتقياد لأمره والإذعان لحكمه ، وتعتم بهذا المجهود عليهم في تحصيل مراده . ثم بنى على تشبيه هذا نظم الكلام فقال عز وجل : ﴿ وقيل ﴾ على سبيل المجاز عن الإرادة الواقع بسببها قول القائل ، وجعل قرينة الجمل الخطاب للجماد وهو (بالأرض ، وباسماء) ثم قال محاطاً لهما (بالأرض) و (باسماء) على سبيل الاستعارة للشبه المذكور ، ثم استعار لغور الماء في الأرض ، البلع الذي هو أعمال الجاذبة في المعلوم للشبه بينهما وهو الذهاب إلى مقر خفي ، ثم استعار الماء للغذاء تشبيهاً له بالغذاء لتقوى الأرض بالماء في الإنبات كتقوى الأكل بالطعام ، ثم قال (ماءك) بإضافة الماء إلى الأرض على سبيل المجاز لاتصال الماء بالأرض كاتصال الملك بالملك بالمالك . ثم احتار لاحتساس العطر الإقلاع الذي هو ترك الفعل ، للشبه بينهما في عدم التأني . ثم قال ﴿ وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعداً ﴾ ولم يصرح بمن أغاض الماء ، ولا بمن قضى الأمر وسوى السفينة بعداً . كما لم يصرح بمقتل (بالأرض وباسماء) سلوكاً في كل واحد من ذلك لسبيل الكتابة وأن تلك الأمور العظام لا تكون إلا بفعل فاعل قادر ، وتكوين مكوّن قاهر ، وأن فاعلها واحد لا يشارك في فعله ، فلا يذهب الوهم إلى أن يقول غيره ﴿ بالأرض أبلمي ماءك وباسماء أقلعي ﴾ ولا أن يكون الفاعل والقاضي والمسوي غيره . ثم حتم الكلام بالتمريض تشبيهاً لمساكني مسلكهم في تكذيب الرسل ظلماً لأنفسهم ، إظهاراً لمكان السخط وأن ذلك العذاب الشديد ما كان إلا بظلمهم .

ومن جهة علم المعاني : وهو النظر في فائدة كل كلمة فيها ، وجهة كل تقديم وتأخير فيما بين جملها . وذلك أنه اختير (يا) دون أخواتها لكونها أكثر استعمالاً ، ولدلالتها على بُعد النداء الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة والملكوت ، وإبداء العزة والجبروت ، وهو تبعيد النداء المؤذن بالتهلون به ، ولم يقل بالأرضي لإبداء التهلون إذ الإضافة تستدعي القرب . ولم يقل بآبائها الأرض للاختصار ، واختير لفظ الأرض والسماء

لكونهما أخف وأدور . واختير (أبلعي) على ابتلعي لكونه أخصر ، وللتجانس بينه وبين (أقملي) وقيل (أقملي) ولم يقل عن المطر ، وكذا لم يقل (بأرض أبلعي ماء) فبلعت (وبإسماء أقملي) فأقلعت اختصاراً . واختير (غيض) على غيظ وقيل (الماء) دون أن يقول ماء الطوفان ، و (الأمر) ولم يقل أمر نوح وقومه ، لقصد الاختصار . والاستغناء بحرف العهد عن ذلك ، ولم يقل وسويت على الجودي . أي أقرت على نحو (قيل) و (غيض) اعتباراً لبناء الفعل للفاعل مع السفينة في قوله ﴿ وهي تجري بهم ﴾ إرادة للمطابقة ثم قيل ﴿ تبعداً للقوم ﴾ ولم يقل ليعبد القوم طلباً للتأكيد مع الاختصار . هذا من حيث النظر إلى تركيب الكلم . وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل فذلك أنه قدم البداء على الأمر فقيل (بأرض أبلعي ، وبإسماء أقملي) ولم يقل أبلعي بأرض وأقملي بإسماء جرياً على مقتضى الكلام فيمن كان مأموراً حقيقة من تقديم التنبيه ، ليتمكن الأمر الوارد عقبه في نفس المنادى قصداً بذلك لمعنى الترشيع . ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء ، واجتداً به لابتداء الطوفان منها ، ثم أتبع ﴿ وغيض الماء ﴾ لاتصاله بقصة الماء وأخذه بحجزها . ثم ذكر ما هو المقصود وهو قوله ﴿ وقضي الأمر ﴾ أي أنجز الموعود في إهلاك الكفرة ، وإنهاء نوح ومن معه في الفلك . وعلى هذا فاعتبر .

ومن جهة الفصاحة المعنوية ، وهي كما ترى نظم للمعاني لطيف ، وتأدية لها ملخصة ميتة لا تعقيد يعمثر الفكر في طلب المراد ، ولا التواء يشيك الطريق إلى المرتاد .

ومن جهة الفصاحة اللفظية ، فالفاظلها كما ترى عريية مستعملة سليمة عن التناقض ، بعيدة عن البشاعة ، عذبة على العذبات ، سلسلة على الأسلات ، كل منها كالماء في السلاسة ، وكالمسح في الحلالة ، وكالنسيم في الرقة .

ومن ثم أطبق المعاندون على أن طوف البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه الآية . والله در شأن التنزيل لا يتأمل العالم آية من آياته إلا أدرك لطائف لاتسع الحصر ، ولا تظنن الآية مقتصرة على المذكور : فقلل المبروك أكثر من المسطور . (أ هـ)

٤ - بمناسبة قوله تعالى في قصة هود ﴿ وياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ﴾ وبمناسبة ذكر الاستغفار في أول سورة هود : ﴿ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله ﴾ نذكر الحديث الشريف :

« من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ، ومن كل ضيق مخرجاً ، ورزقه من حيث لا يحتسب » . ونذكر هذه القصة التي ذكرها السفي :

عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه وفد على معاوية ، فلما خرج قال له بعض خجانه : إني رجل ذو مال ولا يولد لي ، علمني شيئاً لعل الله يرزقني ولداً ، فقال الحسن : عليك بالاستغفار فكان يكثر الاستغفار حتى ربما استغفر في يوم واحد سبعمائة مرة فولد له عشرة بنين ، فبلغ ذلك معاوية ، فقال : هلا سأله ثم قال ذلك ! فوفد وفدة أخرى فسأله الرجل ، فقال : ألم تسمع قول هود ﴿ ويزدكم قوة إلى قوتكم ﴾ وقول نوح ﴿ ويزدكم بأموال وبنين ﴾ .

كلمة في السياق :

وهكذا سارت سورة هود وهي تشيد صرح عبادة الله من خلال التقرير والتثليل والعرض والقصة ، وبعد أن عرضت ما عرضت ، تعرض علينا في المقطع الثالث قصة إبراهيم ، وقصة لوط عليهما السلام ، وهما قصتا عابدين تولاها الله ، فمن القصتين نفهم تولى الله لأهل العبادة ، كما أن عاقبة قوم لوط ماضية على النسق الذي مر معنا في نبذة الرسل وأتباعهم ، وهلاك المعرضين والرافضين ، وتكاد القصة أن تكونا قصة واحدة .

المقطع الثالث

في هذا المقطع قصتا إبراهيم ولوط عليهما السلام ، وهما في حكم القصة الواحدة ، إذ أن قصة إبراهيم فيها حديث عن قوم لوط ، فكأنها مقدمة لها ، والقصةان تربطانا رعاية الله لعباده وعباده ، ويمتد هذا المقطع من الآية (٦٩) إلى نهاية الآية (٨٣) وهذا هو :

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَالَتْ أُنْجَبُ أَنْ جَاءَ يَعْقِلَ حَنِيدٌ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَفْصِلُ إِلَيْهِ نِكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْزَنْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطِ ﴿٧٠﴾ وَأَمْرًا قَامَةً فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾ قَالَتْ يَلْوِيَنِي ٱللَّهُ وَأَنَا بَجُوزٌ وَهَذَا

بَعَثْنَا شَيْخًا إِتَّ هَذَا النَّحْلُ عَجَبٌ ۖ ﴿٦٩﴾ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۖ ﴿٧٠﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
الرُّوحُ وَجَاءَهُ الْمَلَكُ بَشَّرَهُ بِمُحَمَّدٍ ۖ ﴿٧١﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ
مُنِيبٌ ۖ ﴿٧٢﴾ يَتْلُو آيَاتِهِمْ عَلَى غُرُوسٍ عَنْ هَذَا ۖ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ
عَنِ عَذَابٍ غَدَابٌ غَيْرُ مُرْدُوذٍ ۖ ﴿٧٣﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَتْ إِلَيْهِمُ امْرَأَتُهُمْ
فِي عَصَا ۖ ﴿٧٤﴾ وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُمْ يَتْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ
كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۖ قَالَ يَتَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَلَا تُخْزَوْنَ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ۖ ﴿٧٥﴾ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي
بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَنَتَعْلَمُ مَا تُرِيدُ ۖ ﴿٧٦﴾ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوَى إِلَيَّ رُحْمٌ
شَدِيدٌ ۖ ﴿٧٧﴾ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُوا إِلَيْكَ ۖ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ
مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْخُصْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَانِكَ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُكُمَا أَصَابُهُمْ ۖ وَإِنْ مَوْعِدُهُمْ
الْصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۖ ﴿٧٨﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ سَافِلٍ مُّنْجُودٍ ۖ ﴿٧٩﴾ مُّسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنْ
الْقُلُوبِ بِبَعِيدٍ ۖ ﴿٨٠﴾ *

التفسير :

﴿ ولقد جاءت رسلنا ﴾ أي ثلاثكة ﴿ إبراهيم بالبشرى ﴾ تشره بإسحق ﴿ قالوا سلاماً قال سلام ﴾ وقد رذ عليهم بأبلغ من سلامهم ، لأن المنصوب هنا تقديره سلمنا سلاماً وهو يفيد النضي ، والأسم المرفوع هنا بقيد الثبوت والدوام ﴿ فلما لبث أن جاء بعجل حديد ﴾ أي مشوي بالحجارة انصفاً ، والعجل : القتي من البقر . والمعنى : ذهب سريعاً فأتاهم بالضيقاء ﴿ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه تكرهم ﴾ أي أنكرهم ﴿ وأوجس منهم خيفة ﴾ أي أضمر منهم خوفاً ﴿ قالوا لا نخف إنا أرسلنا ﴾ بالعذاب ﴿ إلى قوم لوط ﴾ وإنما قالوا لا نخف في الظاهر لأنهم رأوا أثر الخوف والتغير في وجهه . قال النسي : والظاهر أنه أحس بأنهم ملائكة ، ونكرهم لأنه تخوف أن يكون نزولهم لأمر أنكره الله عليه أو لتعذيب قومه ، واستدل على ذلك بقولهم : ﴿ إنا أرسلنا إلى قوم لوط ﴾ قال : وإنما يقال هذا لأن عزمهم ولم يعرف فيما أرسلوا فيه ﴿ وامراته قائمة ﴾ إما وراء السر تسمع تخاورهم ، وإما على رؤوسهم تخدمهم ﴿ فضحك ﴾ سروراً بزوال الخيفة ، أو بهلاك أهل الخيالات ، أو من غفلة قوم لوط مع قرب العذاب . فحوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس ﴿ فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق ﴾ أي من بعده ﴿ يعقوب ﴾ بشرت بولد لها يكون له ولد ونسل ، خصت بالبشارة لأن النساء أعظم سروراً بالولد ، ولأنه لم يكن لها ولد وكان لإبراهيم ولد ، وهو إسماعيل ، وقد استدل بهذه الآية - كما استدل بغيرها - على أن الذبيح إنما هو إسماعيل ، وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق لأنه وقعت البشارة به ، وأنه سبولد له يعقوب ، فكيف يؤمر بذبحه وهو طفل صغير ، ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده ، ووعد الله حق لا يخلف فيه ، فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه ، فعين أن يكون هو إسماعيل . قال ابن كثير : وهذا من أحسن الاستدلال وأصحّه وأبينه ﴿ قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشيء عجيب ﴾ أي أن يولد ولد من هرمين ، وهو استبعاد من حيث العادة ﴿ قالوا أتعجبين من أمر الله ﴾ أي من قسوته وحكمته ، أنكرت الملائكة تعجبها لأنها كانت في بيت الآيات ، ومهبط المعجزات ، والأمور المخارقة للعادات ، فلا تعجبني إذن من أمر الله ، فإنه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون . فلا تعجبني من هذا وإن كنت عجوزاً عقيماً ، وبعثك شيئاً كبيراً ، فإن الله على ما يشاء قدير ﴿ رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت ﴾ أي هذه وأمثالها مما يكرمكم به رب العزة ، ويخصكم بالإنعام به بأهل بيت النبوة ، فليست

بمكان عجيب ، وهو تعليل لإنكار التعجب ، كأنه قيل : إياك والتعجب لأن أمثال هذه الرحمة والبركة متكررة من الله عليكم ﴿٦٦﴾ إنه حميد ﴿٦٧﴾ أي محمود في جميع أفعاله وأقواله ﴿٦٨﴾ مجيد ﴿٦٩﴾ أي مجتهد في صفاته وذاته ﴿٧٠﴾ فلما ذهب عن إبراهيم الرؤف ﴿٧١﴾ أي الرفق وهو ما أوجس من الحيفة ﴿٧٢﴾ وجاءته البشري ﴿٧٣﴾ بالولد ﴿٧٤﴾ يجادلنا في قوم لوط ﴿٧٥﴾ أي لما اطمأن بعد الخوف ، وملئ سروراً بسبب البشري ، فرغ إلى المجادلة ﴿٧٦﴾ إن إبراهيم لحليم أواه ميب ﴿٧٧﴾ هذا نداء على إبراهيم بهذه الصفات الثلاثة : الحليم وهو غير العجول على كل من أساء إليه ، أو كثر الاحتمال ممن آذاه ، الصغوح عمن عصاه ، والأواه : وهو كثر التأوه من خوف الله ، ولثيب : وهو الثائب الراجع إلى الله ، وهذه الصفات دالة على رقة القلب والرفقة والرحمة ، بينت الآية أن ذلك هو الذي حمله على المجادلة فبه رجاء أن يرفع العذاب ، ويغفلوا عنهم يتوبون ، فجاءه الجواب ﴿٧٨﴾ يا إبراهيم أعرض عن هذا ﴿٧٩﴾ أي وإن كانت الرحمة تدنك فدع الخذلان في هذا الأمر ﴿٨٠﴾ إنه قد ساء أمر ربك ﴿٨١﴾ أي قضاؤه وحكمه أي إنه قد نفذ فيهم القضاء وحقت عليهم الكلمة بالهلاك ، وحلول البأس الذي لا يرد عن القوم المجرمين ﴿٨٢﴾ وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ﴿٨٣﴾ أي لا يرد بجدال وغير ذلك ﴿٨٤﴾ ولما جاءت رسلنا لوطاً ﴿٨٥﴾ بعد أن خرجوا من عند إبراهيم متوجهين إلى قوم لوط ﴿٨٦﴾ سئء بهم ﴿٨٧﴾ أي حزن لأنه حسب أنهم إنس ورأى هيئاتهم وجهاتهم ، وخاف عليهم حيث قومه ، وأن يعجز عن مقاومتهم ودفعهم ﴿٨٨﴾ وضاق بهم ذرعاً ﴿٨٩﴾ أي وضاق بمكانهم صدره ، إذ خشي إن ضيقهم ألا يقدر على حمايتهم ، وإن لم يضيئهم أن يضيئهم أحد من قومه فينالهم بسوء ﴿٩٠﴾ وقال هذا يوم عصيب ﴿٩١﴾ أي شديد بلاؤه قال صاحب الفضائل :

(لقد كان يعرف قومه . ويعرف ما أصاب فطرتهم من الخراف وشذوذ عجيبين . إذ يتركون النساء إلى الرجال ، مخالقين الفطرة التي فني إلى حكمة خلق الأحياء جميعاً أزواجا ، كما تمتد الحياة بالنسل ماشاء لها الله ، والتي تجد اللذة الحقيقية في تلبية نداء الحكمة الأولية ، لا عن تفكير وتدبير ، ولكن عن اعتناء واستقامة .

والبشرية تعرف حالات مرضية فردية شافة ، ولكن ظاهرة قوم لوط عجيبة وهي تشير إلى أن المرض النفسي يعدي كالمرض الجسدي . وأنه يمكن أن يروج مرض نفسي كهذا نتيجة لاحتلال المقاييس في بيئة من البيئات ، وانتشار المثل السيء ، عن طريق إنعاش الحيفة للبرص . على الرغم من مصادمته للفطرة ، التي يحكمها الناموس الذي يحكم الحياة . الناموس الذي يقتضي أن نجد لذتها فيما يلبي حاجة الحياة لا فيما يصادمها

وبعدها . والشدوذ الجنسي بصادم الحياة وبعدمها ، لأنه يذهب ببذور الحياة في تربة خبيثة لم تُعد لاستقبالها وإحيائها بدلاً من الذهاب بها إلى التربة المستعدة لتلقيها وإثمارها . ومن أجل هذا تنفر الفطرة السليمة نفوراً فطرياً - لا أخلاقياً فحسب - من عمل قوم لوط . لأن هذه الفطرة محكومة بقانون الله في الحياة الذي يجعل اللذة الطبيعية السليمة فيما يساعد على إتمام الحياة لا فيما يصددها ويعطلها .

ولقد نجد أحياناً لذة في الموت - في سبيل غاية أسمى من الحياة الدنيا - ولكنها ليست لذة حسنة إنما هي معنوية اعتبارية . على أن هذه ليست مصادمة للحياة ، إنما هي إثمها وإرتفاع بها من طريق آخر . وليست في شيء من ذلك العمل الشاذ الذي يعدم الحياة ويحلبها .

﴿ وجاءه قومه يهيمون إليه ﴾ أي يسارعون إسرعاً ويهرولون هرولة كأنهم يدفعون دفعاً ﴿ ومن قبل كانوا يعملون السيئات ﴾ أي ثم يزل هذا من سجيئهم حتى أخذوا وهم على ذلك الخلل . مرتوا على الفواحش ، وفل عندهم استقباحتها ، فلذلك حازوا يهرعون محمزين لا يكفهم حياء ﴿ قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ﴾

للمفسرين في هذا المقام قولان : الأول : أن بناته نساء قومه فكانه لفت نظرهم إلى أزواجهن . الثاني : أنه عرض عليهم بناته لينزوجوا ، والتقدير هؤلاء بناتي فتزوجوهن فأراد أن يفي أضيافه ببناته ، وذلك غاية الكرم ، وكان تزويج المسلمين من الكفار جائزاً في ذلك الوقت ، كما جاز في الاستداء في هذه الأمة ، فقد زوج رسول الله ﷺ ابنته من عتبة بن أبي ذب ، وأبي العاص ، وهما كافران وهذا القول أقوى ﴿ فأتقوا الله ﴾ بترك الفاحشة وفعل المباح ﴿ ولا تخزون في ضيفي ﴾ أي ولا تبتوني ولا تفضحوني ، أو لا تحضوني في حق ضيوفي ؛ فإنه إذا حزني ضيف الرجل أو جلده فقد حزني الرجل ، وذلك من عرافة الكرم وأصالة المروءة ﴿ أليس منكم رجل رشيد ﴾ أي فيه خير يقل ما أمر به ، ويترك ما أنهى عنه ، أي أليس فيكم رجل واحد يهتدي إلى طريق الحق وفعل الجليل والكف عن سوء ؟ ﴿ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق ﴾ قال ابن كثير : أي إنك لتعلم أن نساءنا لا أقرب لنا فيهن ولا نشبهن ، وقال آخرون إنك لتعلم ما لنا في بناتك من حاجة ؛ لأن نكاح الإناث أمر خارج عن مذهبنا ؛ فلهذا إتيان الذكuran ﴿ وإنك لتعلم ما نريد ﴾ أي إنما نريد الرجال ﴿ قال لو أن فيكم قوة ﴾ أي لفعلت بكم وأصنعت ، أي لو قويت عليكم بنفسي لتكلمت بكم ﴿ أو

آوي إلى ركن شديد ﴿١﴾ أو لو آويت إلى قوي أستند إليه ، وأتمتع به فيحمني منكم
لفعلت بكم الأناعيل ، شبه القوي العزيز الذي تمتى نصرته بالركن من الجبل في شدته
ومنتعته ﴿٢﴾ قالوا يالوط إنا نرسل إليك ﴿٣﴾ أي إن ركنك لشديد فنحن نرسل ريك ، وإذا
كانوا رسل الله فلن يصل أعداء الله إلى لوط ، وإن يقدروا على ضرره ولذلك قالوا ﴿٤﴾ لن
يصلوا إليك ﴿٥﴾ ثم قالوا ﴿٦﴾ فآسر بأهلك بقطع من الليل ﴿٧﴾ أي بطائفة منه أو نصفه
﴿٨﴾ ولا يلفت منكم أحد ﴿٩﴾ أي ولا ينظر أحد منكم إلى ما وراءه ، ويحتمل أنه أمر
بعدم تخلف أحد ، ويحتمل بأنه أمر بعدم الالتفات إلى ما يخلف وراءه من أملاك ،
والأول أقوى ﴿١٠﴾ إلا امرأتك ﴿١١﴾ أي إلا هي فلا عليك ألا تلتفت ﴿١٢﴾ إنه مصيبها ما
أصابهم ﴿١٣﴾ أي إن الأمر هكذا شأنها شأنهم ﴿١٤﴾ إن موعدهم الصبح ﴿١٥﴾ كأنه قال : متى
موعد هلاكهم ؟ فقيل له ذلك ، وكأنه أراد أسرع من ذلك فقالوا ﴿١٦﴾ أليس الصبح
ب قريب ﴿١٧﴾ ﴿١٨﴾ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ﴿١٩﴾
أي حجارة من طين قوية شديدة ﴿٢٠﴾ منصود ﴿٢١﴾ أي متابع ، أو مجموع معد للعذاب
﴿٢٢﴾ مستومة عند ريك ﴿٢٣﴾ أي معلبة للعذاب في خزائنه أو في حكمه ﴿٢٤﴾ وماهي من
الظالمين بعيد ﴿٢٥﴾ أي وما هذه النعمة ممن تشبه بهم في ظلمهم بعيد عنه وهكذا انتهى
المقطع الثالث :

فوائد :

١- في هذه السورة حكى الله عز وجل لنا قول سارة ﴿١﴾ قالت ياويلي أألد وأنا
عجوز وهذا يعني شيخاً إن هذا شيء عجيب ﴿٢﴾ وفي سورة الذاريات حكى الله عز
وجل فعلها ﴿٣﴾ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ﴿٤﴾ كما جرت
به عادة النساء في أقوالهن وأفعلتهن عند التعجب .

٢- بمناسبة قول لوط عليه السلام ﴿١﴾ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ﴿٢﴾
بروي ابن كثير حديث أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال : « رحمة الله على لوط لقد
كان يأوي إلى ركن شديد - يعني الله عز وجل - فما بعث الله بعده من نبي إلا في
ثروة من قومه » .

٣- بمناسبة قصة لوط عليه السلام وقومه وما عوقبوا به قال ابن كثير :

(وقد ورد في الحديث المروي في السنن عن ابن عباس مرفوعاً : « من وجدتموه

يعمل عمل قوم لوط ، فاقبلوا الفاعل والمفعول به ، وذهب الإمام الشافعي في قول عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللواط يقتل ، سواء كان محصناً أو غير محصن ، عملاً بهذا الحديث ، وذهب الإمام أبو حنيفة أنه يلقى من شاق ، ويتبع بالحجارة ، كما فعل الله بقوم لوط .

٤- وفي هذا المقطع إن في قصة إبراهيم ، أو في قصة لوط ، مجموعة من آداب الضيافة لا تغني على المثال منها : الاستقبال العليوب للضيف ، ومنها التعجيل بالطعام له ، ومنها الخرص عليه والدفاع عنه ..

٥- يذكر ابن كثير كثيراً من الروايات بمناسبة هذا المقطع ، كلها مرجعها أهل الكتاب ، كما كررنا أكثر من مرة فإن أسفار موسى الخمسة التي تستلحق حالياً التوراة أبعد من أن نكون محل ثقة في مجموع نصوصها ، بل إن قارئها ليحس بالجهد البشري المتأخر في صياغتها كما ذكرنا ذلك أثناء الكلام عن سورة الأعراف ، ومن ثم فإنها لا تصلح للاعتدال ، وقد يصلح بعضها للاستئناس في تفصيل لا يخالف نصاً ، مع ملاحظة أنها - لكونها مكتوبة من الروايات الشفهية بعد مئات السنين - دخل عليها تحريف وتبديل وتقديم وتأخير ، وإذا نقلنا عنها فإننا ننقل ضمن حدود ، ولولا أن رسولنا عليه الصلاة والسلام أذن لنا أن نحدث عن بني إسرائيل ولا نخرج ما نقلنا شيئاً لأن « أفلام التسخ الكاذبة » كما قال سفر أرميا قد أدخلت نصوصاً تنفرز منها النفس ، ومن ذلك ما يذكرونه في هذا المكان من زنى لوط بانهثيه - وحاشاه - فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .

إذا تذكرنا هذا كله نقول :

إن ما ذكره القرآن عن إبراهيم ولوط عليهما السلام موجود بشكل مضطرب ومختلط في الإصحاح السابع عشر ، والإصحاح الثامن عشر ، والإصحاح التاسع عشر ، من سفر التكوين ، وقد أعطانا القرآن الحق مما نستطيع به أن نعرف خطأ الكثير من الكلام المضطرب هناك ، وصواب بعضه ، فمن الخطأ فيه أنه يذكر أن الرسل الثلاثة أكلوا ، مع أن السياق هناك يشعر بأن إبراهيم كان عارفاً أنهم رسل الله ، فكيف يأكلون وهم ملائكة ؟ ولكنها أفلام التسخ الكاذبة ، ومن الصواب فيه ذكر ضحك سارة ونعيجها عندما بشرت بابن ، وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه .. فضحكك سارة في باطنها قائلة : أنغد فتأتي يكون لي نعم وسيدي قد شاخ .

ومن الصواب فيه ذكر رغبة إبراهيم في أن يصرف البلاء عن قري قوم لوط ، ولم يفصل القرآن ماهية كلام إبراهيم بل أجمل فقال : ﴿ يَجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴾ .

فلنتقل ماذكر من جدال إبراهيم إلى نهاية قصة الإهلاك بما هو مذكور في الإصحاح الثامن عشر والتاسع عشر :

في الإصحاح الثامن عشر :

(فقدم إبراهيم وقال أهلك البار مع الأئيم ، عسى أن يكون محسون باراً في المدينة ، أهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل الخمسين باراً الذين فيه . حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر أن تمت البار مع الأئيم فيكون البار كالأئيم . حاشا لك ، أذهبان كل الأرض لا يصنع عدلاً ، فقال الرب إن وجدت في سدوم محسين باراً في المدينة فإني أصفح عن المكان كله من أجلهم . فأجاب إبراهيم وقال إني قد شرعت أكلّم المولى وأنا تراب ورماد ، وبما نقص المحسون باراً حمّة أهلك كل المدينة بالخمسة فقال لا أفعل من أجل الأربعين فقال لا يسخط المولى فأنتكلم . عسى أن يوجد هناك ثلاثون فقال لا أفعل إن وجدت هناك ثلاثين ، فقال إني قد شرعت أكلّم المولى عسى أن يوجد هناك عشرون فقال لا أهلك من أجل العشرين ، فقال لا يسخط المولى فأنتكلم هذه المرة فقط . عسى أن يوجد هناك عشرة ، فقال لا أهلك من أجل العشرة ، وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم ورجع إبراهيم إلى مكانه) .

وفي الإصحاح التاسع عشر :

(فجاء الملكان إلى سدوم مساء وكان لوط جالساً في باب سدوم ، فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض . وقال ياسيديّ مبيناً إلى بيت عبدك وبيناً واغسلاً أرجلكما ، ثم تبركاً وتذهيباً في طريقكما - فقالا لا بل في الساحة نبيت . فألح عليهما جداً فمالا إليه ودخلا بيته فصنع لهما ضيافة وحيزاً فطيراً فأكلا .

وقبلما اضطلعهما أحاط بالبيت رجال المدينة رجال سدوم من الحدث إلى الشيخ كل الشعب من أقصاهما . فنادوا لوطاً وقالوا له أين الرجلان اللذان دخلا إليك الليلة ، أخرجهما إلينا لتعرفهما فخرج إليهم لوط إلى الباب وأغلق الباب وراءه ، وقال : لا تفعلوا شراً بالإنسائي . هو ذا في ابتان لم تعرفا رجلاً . أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكم . وأما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئاً لأنهما قد دخلا تحت ظل

سقني . فقالوا أبعد إلى هناك . ثم قالوا جاء هذا الإنسان ليتغرب وهو يحكم حكماً . الآن تفعل بك شراً أكثر منهما . فألقوا على الرجل لوط جداً وتقدموا ليكسروا الباب فعد الرجلان أيديهما وأدخلا لوطاً إليهما إلى البيت وأغلقا الباب . وأما الرجال الذين على باب البيت فضرباهم بالعصى من الصغير إلى الكبير . فعجزوا عن أن يجدوا الباب .

وقال الرجلان للوط من لك أيضاً ههنا . أصهارك وبنيتك وبناتك وكل من لك في المدينة أخرج من المكان . لأننا مهلكان هذا المكان إذ قد عظم صراخهم أمام الرب فأرسلنا الرب لنهلكه . فخرج لوط وكلم أصهاره الآخذين بناته وقال قوموا اخرجوا من هذا المكان . لأن الرب مهلك المدينة . فكان كمدح في أعين أصهاره . ولما طلع الفجر كان المكان يعجلان لوطاً قائلين قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين ثلثاً مهلك . ياتم المدينة . ولما تواتى أسست الرجلان يده ويده امرأته ويده ابنته لشفقة الرب عليه وأخرجاه ووضعاه خارج المدينة . وكان لما أخرجاهم إلى خارج أنه قال أهرب إلى الجبل . لعل الشريد يركني فأسموت . هو ذا المدينة هذه قريبة للهرب إليها وهي صغيرة . أهرب إلى هناك . أليست هي صغيرة فتحمي نفسي . فقال له إنني قد رفعت وجهك في هذا الأمر أيضاً أن لا أقبل المدينة التي تكلمت عنها أسرع أهرب إلى هناك لأنني لا أستطيع أن أفعل شيئاً حتى تحيى إلى هاك . لذلك دُعِيَ اسم المدينة صوغر .

وإذ أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط إلى صوغر . فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتاً وناراً من عند الرب من السماء . وقلب ثلث المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن ونبات الأرض . ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح . وبكر إبراهيم في الغد إلى المكان الذي وقف فيه أمام الرب . وتطلع نحو سدوم وعمورة ونحو كل أرض الدائرة ونظر وإذا دخان الأرض يصعد كدخان الأتون . وحدث لما أغرب الله مدن الدائرة أن الله ذكر إبراهيم وأرسل لوطاً من وسط الانقلاب حين قلب المدن التي سكن فيها لوط .

كلمة في السياق :

نجد في هاتين القصتين قصة إبراهيم ولوط مثلين على القيام بحق الله ، في العبادة والتوبة ، فنجد العبودية الخالصة عند إبراهيم وآل بيته ، والعبودية الكاملة عند لوط ، كما نجد عاقبة الانحرافات عن أمر الرسل عليهم الصلاة والسلام ، نلاحظ أن الأمر بالعبادة يدخل فيه طاعة الله في كل أمر ، كما نلاحظ في القصتين كيف يكرم الله أهل طاعته

بأنواع الكرامة ، نلاحظ أن في قصة لوط معنى هو امتداد للمعنى الذي وجدناه في قصة نوح ، أن القرابة لا تنفع صاحبها إذا لم يكن إيماناً ، فالقصتان امتداد للقصص الثلاث السابقة ، والقصص في هذه السورة مجموعها تنضي على نسق واحد مع مواضع المقطع الأول ، وتمهد للمقطع الأخير ، وقد لاحظنا أن بداية المقطع الثاني كانت :

﴿ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه .. ﴾ ثم عطف عليها قصة هود ﴿ وإلى عاد أخاهم هوداً ﴾ ثم عطف عليها قصة صالح ﴿ وإلى ثمود أخاهم صالحاً ﴾ ثم كان بعد ذلك قصة إبراهيم وأضيافه ، وقوم لوط وبدأت ﴿ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ﴾ ثم تأتي الآن قصة شعيب عليه السلام مع قومه وبدانتهما ﴿ وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ﴾ فكان قصة شعب معطوفة على قصة قوم نوح وعاد وحمود ، وجعل الله عز وجل في الوسط قصة إبراهيم بما يشير إلى وحدة السورة ، وأن قصتي إبراهيم ولوط عليهما السلام تخدمان في محور نفسه ، محور العبادة الذي سيعود السياق صريحاً في شأنه في قصة شعيب في المقطع الرابع :

★ ★ ★

المقطع الرابع

ويمتد من الآية (٨٤) إلى نهاية الآية (٩٥) وهذا هو :

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبٌ ۖ قَالَ يَبْنَومَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنَّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾
وَيَنْقُومَ أَوْقُوا الْمِكَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْثِلًا هُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ بَقِيَتْ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِمَفْظِيضٍ ﴿٨٦﴾ قَالُوا يَشُعَيْبُ أَصْلَوتَكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشْكُو ۖ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾ قَالَ يَبْنَومَ

أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتِنَا مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أَرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ
إِلَىٰ مَا أَنهَكُمْ عَنْهُ إِنْ أَرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾ وَيَنْقُرُم لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ
مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾
وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾ قَالُوا يَنْشُعْبُ
مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا إِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ
عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهَيْتُمُ اعْرُضُوا عَلَيَّ مِنْ آتِهِمْ مِنْ آتِهِمْ وَأَخَذُوا عُمُوهُ وَرَاءَ كُرْسِيِّهِ
إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٩٢﴾ وَيَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ
سَوْفَ تَعْمَلُونَ مِنْ بَابِهِ عَذَابٌ يُخْرِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ
رَفِيبٌ ﴿٩٣﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ
الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْثَةَ فَاصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جُثِيمٍ ﴿٩٤﴾ كَانُوا يَفْقَهُوا فِيهَا إِلَّا
بُعْدَ الْمَدِينِ كَمَا بَعَدَتْ قَوْمُودُ ﴿٩٥﴾

التفسير :

﴿ وإلى مدين أخاهم شعيباً ﴾ أي : وأرسلنا شعيباً إلى ساكني مدين أو إلى بني
مدين قال ابن كثير : وهم قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز والشام قريباً من
معان بلاداً تعرف بهم بقال ها مدين ، فأرسل الله لهم شعيباً وكان من أشرفهم نسباً
﴿ قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ﴾ أمرهم بعبادة الله وحده ، كما أمر كل

رسول ﴿ ولا تنقصوا المكيال والميزان ﴾ أي لا تنقصوا المكيال بالمكيال ، ولا تنقصوا الموزون بالميزان بل أدومهما كاملين أخذاً وعطاءً ﴿ إلي أراكم بحير ﴾ أي في معيشتكم ورزقكم فإنهم بثروة وسعة تغنيكم عن التطفيف ، أو المعنى : إلى أراكم بنعمة من الله حقها أن تقابل بغير ما تفعلون من شرك وخيانة ﴿ وإني أخاف عليكم عذاب يوم مبيض ﴾ أي مهلك والمراد به إما عذاب الاستئصال في الدنيا ، أو عذاب الآخرة ﴿ وباقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ﴾ أي أثموا بأدومهما بالعدل ، نهاهم أولاً عن عين الفحش الذي كانوا عليه من نقص المكيال والميزان ، ثم ورد الأمر بالإيفاء الذي حسن في العقول لزيادة الترغيب فيه ، وجيء به مقيداً بالقسط ليعني : ليكن الإيفاء على وجه العدل والتسوية من غير زيادة ولا نقصان ﴿ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ﴾ أي لا تنقصوا في حقهم شيئاً ، أشياءهم المعنوية وأشياءهم المادية نقصاً حسياً أو معنوياً ﴿ ولا تعثوا في الأرض مفسدين ﴾ العيث : أشد الفساد نحو السرقة والغارة وقطع السبيل ، بدأ بالدعوة إلى عبادة الله ، ثم بالدعوة إلى عدم نقص المكيال والميزان وإبائهما ، ثم بالدعوة إلى إعطاء الناس القيمة الحقيقية لأشياءهم ، ثم بالدعوة إلى ترك الفساد أصلاً في الأرض .

ثم ذكرهم فقال : ﴿ بقیة الله خير لكم إن كنتم مؤمنين ﴾ أي ما يبقى لكم من الحلال بعد التزهد عما هو حرام عليكم خير لكم في الدنيا والآخرة ، بشرط أن تؤمنوا ، والحقيقة أن بقية الله خير للكفرة أيضاً ، لأنهم يسلمون منها من نعمة البخس والتطفيف وما يترتب عليهما من شرور اجتماعية ، إلا أن فائدتها أظهر في حق أهل الإيمان للسلامة من الشرور مع حصول الثواب مع النجاة من العقاب ، بينما لا تظهر الثمرات كاملة مع عدم الإيمان ، ومن ثم نقول : إن النظام الاقتصادي الإسلامي لا يقوم وتظهر ثمراته كاملة إلا في مجتمع مؤمن ، وقد أفادنا النص تعظيم الإيمان والتنبه على جلالة شأنه ﴿ وما أنا عليكم بحفيظ ﴾ أي بربيق ، أي افعلوا ذلك لله عز وجل ، لا تنعلوه ليراكم الناس ، إذ الله هو الحفيظ ، فاحفظوا نعمه بترك البخس ، واحفظوا أوامره ليحفظكم ويحفظ أموالكم ، فماذا كان جوابهم ؟ لقد كان جوابهم مختلفاً عما عهدناه في الأجوبة التي مرت معنا في القصص السابقة ، فالسورة تعرض لنا أكثر من نموذج ﴿ قالوا ﴾ على سبيل التذكير ﴿ يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ﴾ قال الحسن : إني والله إن صلاته لتأمر أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم ، وهكذا أنكروا عليه أن يأمرهم وينهاهم ، وهكذا اعتبروا أنهم أحرار في عبادة من

شافوا ، وأهم أحرار في النظام الاقتصادي الذي ارتضوه ولو كان ظالماً وهي لغة الكفر في كل زمان ومكان ، ثم قالوا على سبيل الاستهزاء ﴿ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ أي أنت العاقل الراشد ! وهو منطلق كثير ممن يردون دعوة الله مستهزئين بفهم وفقه وعقل الدعاة ، فكأنهم يقولون بكنهتهم المستهزئة : إنك لَأَنْتَ السفهية الضال ، وكذاب كل رسول في إقامة الحجة ﴿ قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ يَتَةٍ مِنْ رَبِّي ﴾ أي على بصورة نبأ أدعو إليه ﴿ وَرَزَقَنِي مِنْهُ ﴾ أي من عنده ﴿ رِزْقًا حَسَنًا ﴾ قيل : أراد النبوة ، وقيل : أراد الرزق الحلال الذي لا يخس فيه ولا تظليف ، ويحتمل الأمرين ، والتقدير : أخبروني إن كنت على حجة واضحة من ربّي ، وكنت نبياً على الحقيقة ، أبصيح لي أن لا آمركم بترك عبادة الأوثان والكف عن المعاصي ، والأنبياء لا يبعثون إلا لذلك ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلَأَكُمْ إِلَىٰ مَا أَهْلَكَا عَنْهُ ﴾ أي لم أكن لأهلككم عن أمر وأرتكبه ، ولم أكن لأسبغكم إلى شهواتكم التي يهينكم عنها لأسند بها دونكم ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ﴾ أي ما أريد إلا أن أصلحكم بموعظتي ونصيحتي وأمري بالمعروف ونهي عن المنكر قدر استطاعتي للإصلاح مادمت متمكناً منه لا ألوفه جهداً ﴿ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ أي وما كوني موفقاً لإصابة الحق فيما آتي وأذر إلا بمعونة الله وتأييده ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ أي اعتمدت في جميع أموري ﴿ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ أي أرجع في كل أموري في السراء والضراء وكل حال ﴿ وَيَاقَوْمِ لَا يُجْرِمُكُمْ شِقَاقِي ﴾ أي لا تجعلكم عدائي وبغضي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفساد ﴿ أَنْ يَهْصِبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ﴾ أي فخصيكم مثل ما أصاب هؤلاء الأقوام من العذاب ﴿ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴾ في الزمان ، فهم أقرب المهالكين منكم ، أو في المكان ، فمنزلهم قريبة منكم ، أو فيما يستحق به الهلاك وهو الكفر والمساوىء ، حددتهم بالفرق أو الرخ أو الرجفة ، بسبب خلافه ، تسأل الله بمنه وكرمه ألا يمتعا بغض أو شقاق أو خلاف عن أن نقبل الحق الخالص كائناً ما كان ، وقد دل خطابه عليه السلام عليه على أن ربه متأخر عن زمن قوم لوط ، وعلى هذا الترتيب في سورة هود بين القصص ترتيب رمزي : نوح ثم هود ثم صالح ثم إبراهيم ولوط ثم شعيب ﴿ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ﴾ في سالف ذنوبكم ﴿ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾ فيما تستقبلونه في الأعمال السبقة ﴿ إِنْ رَبِّي رَحِيمٌ ﴾ ومن رحمته غفرانه لأهل الحفاء من المؤمنين ﴿ وَدُودٍ ﴾ ومن مودته أنه يحب أهل الوفاء من الصالحين ، ومن تقرب إليه شيراً تقرب إليه ذراعاً ، وهكذا أقام عليهم الحجة إن من خلال النظر في شأنه ، أو النظر في أمر الغابرين ، أو النظر في طبيعة

ما يدعوههم إليه ، فماذا كان جوابهم ؟ كان جوابهم جواب المستكبرين الطعنة :

﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقْتَ ﴿١﴾ أَيُّ مَا نَهْمُ ﴿٢﴾ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ ﴿٣﴾ أَيُّ مِنْ قَوْلِكَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ أَرَادُوا أَنَّهُمْ لَا يَفْهَمُونَ صِحَّةَ مَا يَقُولُ ، لَأَنَّ كَلَامَهُ فِي مَنَنِ الْوُضُوحِ وَكَيْفٍ وَهُوَ كَمَا قَالَ الثَّوْرِيُّ : كَانَ يُقَالُ لَهُ خَطِيبُ الْأَنْبِيَاءِ ﴿٤﴾ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً ﴿٥﴾ أَيُّ لِقَاةٍ لَكَ وَلَا عَزْ فِينَا بَيْنَا ، فَلَا تَقْدِرُ عَلَى الْإِمْتِنَاعِ مِنَّا إِنْ أَرَدْنَا بِكَ مَكْرُوهًا ، فَمَا أَنْتَ إِلَّا وَاحِدٌ ، وَعَشِيرَتُكَ لَيْسَتْ عَلَى دِينِكَ ﴿٦﴾ وَلَوْلَا رَهْطُكَ ﴿٧﴾ أَيُّ قَوْمِكَ وَعَشِيرَتِكَ ﴿٨﴾ لَوْجَتَاكَ ﴿٩﴾ أَيُّ بَاخِحَارَةٍ . وَالْمَعْنَى : وَلَوْلَا عَشِيرَتُكَ لَفَتْنَاكَ شَرَفَتْلَهُ ، وَكَانَ رَهْطُهُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِمْ فَلِذَلِكَ أَظْهَرُوا الْبَيْتَ الْإِلَهِيَّ ، وَالْإِكْرَامَ لَهُمْ ﴿١٠﴾ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿١١﴾ أَيُّ لَيْسَ لَكَ عِنْدَنَا شَأْنٌ ، فَأَنْتَ لَا تَعَزُّ عَلَيْنَا ، وَلَا تَكْرُمُ حَتَّى نَكْرُمَكَ مِنَ الْقَتْلِ ، وَنَرْفَعَكَ عَنِ الرَّجْمِ ، وَإِنَّمَا بَعَزَ عَلَيْنَا رَهْطُكَ ، لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ دِينِنَا . فَأَجَابَهُمْ اتِّقَرُّ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ ﴿١٢﴾ قَالَ يَاقَوْمُ ارْهَطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ ﴿١٣﴾ قَالَ لَهُمْ هَذَا لِأَنَّهُمْ نَهَمُوا بِهِ وَهُوَ نَسِيَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَحِينَ عَزَّ عَلَيْهِمْ رَهْطُهُ دُونَهُ كَانَ رَهْطُهُ أَعَزَّ عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّهِ ، لِأَنَّ اللَّهَ إِذَا أَرْسَلَ رَسُولًا جَعَلَ الْأَدَبَ مَعَهُ أَدَبًا مَعَ اللَّهِ ، أَلَا تَرَى قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿١٤﴾ مِنْ يَطْعُ الرُّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴿١٥﴾ (النساء : ١٣) ﴿١٦﴾ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيّاً ﴿١٧﴾ أَيُّ : وَنَسِيتُمُ اللَّهَ وَجَعَلْتُمُوهُ كَالشَّيْءِ الْمُسَوِّدِ وَرَاءَ الظَّهْرِ لَا يَبْهَأُ بِهِ ، وَالْمَعْنَى : أَتَتْرَكُونِي لِأَجْلِ قَوْمِي وَلَا تَتْرَكُونِي لِعِظَامِ الْجَنَابِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ تَتَأَنَّى بَيْنَهُ بِمَسَاءَةٍ فَقَدْ اتَّخَذْتُمْ رِبْكَمُ وَرَاءَكُمْ فَيَبْذَرُونَهُمْ خَلْفَكُمْ لَا يَنْطَبِعُونَهُ وَلَا تَعِظُمُونَهُ ﴿١٨﴾ إِنْ رِبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٩﴾ أَيُّ قَدْ أَحَاطَ بِأَعْمَالِكُمْ عِلْماً فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا وَهُوَ بِحَاظِكُمْ عَلَيْهَا ﴿٢٠﴾ وَيَاقَوْمُ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ ﴿٢١﴾ أَيُّ عَلَى طَرِيقَتِكُمْ وَهُوَ يَهْدِيكُمْ ، أَيُّ اعْمَلُوا مَتَكِينِينَ مِنْ عِدَاوَتِي مُطِيعِينَ عَلَيْهَا ﴿٢٢﴾ إِنْ عَامِلٌ عَلَى طَرِيقَتِي ﴿٢٣﴾ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مِنْ بَأْسِهِ عَذَابَ يُخْزِيهِ ﴿٢٤﴾ أَيُّ بِذَلِكَ ﴿٢٥﴾ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ﴿٢٦﴾ فِي دَعْوَاكُمْ وَزَعْمِكُمْ ﴿٢٧﴾ وَارْتَقِبُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٢٨﴾ أَيُّ وَانْتَظِرُوا الْعَاقِبَةَ إِلَيَّ مَعَكُمْ مَنَظَرٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجِيتَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثَافِينَ ﴿٣٠﴾ أَيُّ حَامِدِينَ لَا حَرَكَاتٍ بِهِمْ ﴿٣١﴾ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ﴿٣٢﴾ أَيُّ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْشَوْا وَيَقْبِسُوا فِي دِيَارِهِمْ أَحْيَاءَ مُنْصَرِفِينَ مُتَرَدِّدِينَ ﴿٣٣﴾ أَلَا بُعْدًا لِلَّذِينَ ﴿٣٤﴾ أَيُّ أَلَا هَلَاكاً لَهُمْ ﴿٣٥﴾ كَمَا بَعْدَتْ ثُنُودُ ﴿٣٦﴾ لِأَنَّ طَرِيفَهُمْ وَاحِدٌ .

فوائد :

١ - قال ابن كثير : « ذكرنا هنا (أي في سورة هود) أن أنتم صبيحة ، وفي (الأعراف) رجفة ، وفي (الشعراء) عذاب يوم الظلة ، وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النعم كلها ، وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه ، ففي الأعراف لما قالوا ﴿ لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ﴾ ناسب أن يذكر هناك الرجفة فرجفت بهم الأرض التي ظنوا بها ، وأرادوا إخراج نبيهم منها . وهنا لما أسأوا الأدب في مقالهم على نبيهم ذكر الصبيحة التي استلبتهم وأحمدتهم ، وفي الشعراء لما قالوا ﴿ فأسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين ﴾ قال ﴿ فأحذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ﴾ وهذا من الأسرار الدقيقة .

٢ - يلاحظ أنه في آخر قصة عاد ومدين جاء قبل (لما) حرف الواو ﴿ ولما جاء أمرنا نحن شعباً ... ﴾ ﴿ ولما جاء أمرنا نحن هوداً ... ﴾ ﴿ سنا جاء قل (لما) في قصة نود ولوط حرف الفاء وقد علل ذلك النسفي : أن بجى الفاء في قصة نود ولوط لأنها رفعا بعد ذكر الموعد ﴿ إن موعدهم الصبح ﴾ في قصة لوط و﴿ ذلك وعد غير مكذوب ﴾ في قصة نود قال : فجىء بالفاء الذي هو للتسبب كقولك وعدته فلما جاء الميعاد كان كيت ، وأما الآخريات فقد وقعتا مبتدأتين ، فكان حقهما أن تعطفا بحرف الجمع على ما قبلهما كما تعطف قصة على قصة .

٣ - بمناسبة قوله تعالى ﴿ ويأقوم لا يجرمكم شقاى أن يصيبكم ... ﴾ نقل ابن كثير عن ابن أبي حاتم هذه القصة عن ابن أبي ليلى الكندي قال : كنت مع مولاي أمسك دابته ، وقد أحاط الناس بعثان بن عفان إذ أشرف علينا من دونه فقال : ﴿ لا يجرمكم شقاى أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح ﴾ يا قوم لا تقتلوني ، إنكم إن قتلتموني كنتم هكذا ، وشبك بين أصابعه .

٤ - بمناسبة قوله تعالى على لسان شعيب : ﴿ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ... ﴾ ذكر ابن كثير مجموعة روايات نذكرها مع حذف الأسانيد .

روى الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن أخاه مالكاً قال : يا معاوية إن عمداً عليه السلام أخذ جبراني ، فانطلق إليه فإنه قد كسلك وعرفك ، فانطلقت معه فقال : دع جبراني فقد كانوا أسلموا فأعرض عنه فقام مغضباً فقال : أما والله لئن فعلت إن الناس يزعمون إنك لتأمرنا بالأمر وتحالف إلى غيره ، وجعلت أجره وهو يتكلم ، فقال رسول الله ﷺ : « ما تقول ؟ » فقال : إنك والله لئن فعلت ذلك إن الناس ليزعمون

إنك لتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره ، قال فقال : « أوقد قالوها - أي قالوها - ولكن فعلت ماذا إلا علي وما عليهم من ذلك من شيء أرسلوا له جيرانه » . وروى أيضاً عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : أخذ النبي ﷺ ناساً من قومي في نعمة فحبسهم فجاء رجل من قومي إلى رسول الله ﷺ وهو يحطّب فقال : يا محمد علام تحبس جبراني ؟ فصمت رسول الله ﷺ ، فقال : إن ناساً يقولون إنك تنهى عن الشيء وتسنخلي به ، فقال النبي ﷺ : « ما تقول ؟ » فجعلت أعرض بينهما كلاماً مخافة أن يسمعا فيدعوا على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبداً ، فلم يزل رسول الله ﷺ حتى فهمها فقال : « قد قالوها - أوقالها منهم ؟ - والله لو فعلت لكان علي وما كان عليهم ، حلوا عن جيرانهم » . ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الإمام أحمد .. عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال : سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولون عنه ﷺ أنه قال : « إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم ، وتفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنأ أبعدكم عنه » [إسناده صحيح .

وقد أخرج مسلم بهذا السند حديث : « إذا دخل أحدكم المسجد قليلاً : اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، وإذا خرج قليلاً : اللهم إني أسألك من فضلك » ومعناه والله أعلم مهما بلغكم عنى من خير فأنأ أولاكم به ، ومهما يكن من مكروه فأنأ أبعدكم به . وروى قتادة .. عن مسروق قال : جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت : تنهى عن الواصلة ؟ قال : نعم ، قالت : فعله بعض نسائك ، فقال : ما حفظت وصية العبد الصالح إذا ﴿ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ﴾ وروى عثمان بن أبي شيبة ... عن أبي سليمان الضبي قال : كانت تحبنا كتب عمر بن عبد العزيز فيها الأمر والنهي فيكتب في آخرها : وما كنت من ذلك إلا كما قال العبد الصالح ﴿ وما توليقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ﴾ .

نقول :

قال صاحب الظلال تعليقاً على قصة شعيب عليه السلام :

(وهذا دور من أدوار الرسالة الواحدة بالعقيدة الخالدة ، ينهض به شعيب في قومه أهل مدين .. ومع الدعوة إلى عقيدة التوحيد قضية أخرى ، هي قضية الأمانة والعدالة في التعامل بين الناس ، وهي وليقة الصلة بالعقيدة في الله ، والدينونة له وحده ، واتباع شرعه وأمره . وإن كان أهل مدين قد تلقوها بدهشة بالغة ، ولم يدركوا العلاقة بين المعاملات المالية والصلاة المعبرة عن الدينونة لله) .

وقال صاحب الفضل تعليقا على قول قوم شعيب لشعيب :

﴿ أصلا تترك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ﴾ : فهم لا يدركون - أولا يريدون أن يدركوا - أن الصلاة هي من مقتضيات العقيدة ، ومن صور العبادة والدينونة . وأن العقيدة لا تقوم بغير توحيد الله ، ولئذ ما يعبدونه من دونه هم وآباؤهم . كما أنها لا تقوم إلا بتنفيذ شرائع الله في التجارة وفي تداول الأموال وفي كل شأن من شئون الحياة والتعامل . فهي لُحمة واحدة لا يترق فيها الاعتقاد عن الصلاة عن شرائع الحياة وعن أوضاع الحياة .

وقبل أن نخفي طويلاً في تسفيه هذا التصور السقيم لارتباط الشعائر بالعقيدة . وارتباطهما معاً بالمعاملات .. قبل أن نخفي طويلاً في تسفيه هذا التصور من أهل مدين قبل ألوف السنين ، يحسن أن نذكر أن الناس اليوم لا يفترون في تصورهم ولا في إنكارهم لخل هذه الدعوة عن قوم شعيب . وأن الجاهلية التي نعيش فيها اليوم ليست أفضل ولا أذكى ولا أكثر إدراكاً من الجاهلية الأولى . وأن الشرك الذي كان يزاوله قوم شعيب هو ذاته الشرك الذي تزاوله اليوم الشريعة بجعلها - فكلهم يفصل بين العقيدة والشعائر . والشريعة والتعامل . يجعل العقيدة والشعائر لله ووفق أمره ، ويجعل الشريعة والتعامل لغير الله ، ووفق أمر غيره .. وهذا هو الشرك في حقيقته وأصله .

وإن كان لا يفوتنا أن اليهود وحدهم اليوم هم الذين يتمسكون بأن تكون أوضاعهم ومعاملاتهم وفق ما يزعمونه عقيدتهم وشريعتهم - وذلك بعض النظر عما في هذه العقيدة من انحراف وما في هذه الشريعة من تحريف - فلقد قامت أزمة في « الكتيبت » مجلس نشرهم في إسرائيل بسبب أن باخرة إسرائيلية تقدم لركابها - من غير اليهود - أطعمة غير شرعية . وأرغمت الشركة والسفينة على تقديم الطعام الشرعي وحده - مهما تعرضت للخسارة - فأين من يدعون أنفسهم « مسلمين » من هذا الاستعساك بالدين .

إن بيننا اليوم من يقولون : - إهم مسلمون - من يستنكر وجود صلة بين العقيدة والأخلاق . وبخاصة المعاملات المادية .

وحاصلون على الشهادات العليا من جامعاتنا وجامعات العالم ، يتساءلون أولاً في استنكار : وما للإسلام وستوكتنا الشخصي ؟ .. ما للإسلام والعري في الشواطيء ؟ ما للإسلام وزى المرأة في الطريق ؟ ما للإسلام وتصريف الطاقة الجنسية بأي سبيل ؟ ما

للإسلام وتناول كناس من الخمر لإصلاح المزاج ؟ مالم الإسلام وهذا الذي يفعله المتحضرين ؟ ؟ فأى فرق بين هذا وبين سؤال أهل مدين : ﴿ أَصْلَاحُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ .

وهم يتساءلون ثانيا . بل ينكرون بشدة وعنف . أن يتدخل الدين في الاقتصاد ، وأن تتصل المعاملات بالاعتقاد ، أو حتى بالأخلاق من غير اعتقاد .. فما للدين والمعاملات الربوية ، وما للدين والمهارة في الغش والسرقة ما لم يقعا تحت طائلة القانون ، الوضعي ؟ لا بل إنهم يتجهجون بأن الأخلاق إذا تدخلت في الاقتصاد نفسه . وينكرون حتى هللى بعض أصحاب النظريات الاقتصادية الغربية - النظرية الأخلاقية مثلا - ويعلمونها تخلطاً من أيام زمان .

فلا يذهبن بنا الترفع كثيراً على أهل مدين في تلك الجاهلية الأولى . ونحن اليوم في جاهلية أشد جهالة ، ولكنها تدعي العلم والمعرفة والحضارة . وثئهم الذين يربطون بين العقيدة في الله ، والسلوك الشخصي في الحياة ، والمعاملات المادية في السوق .. تنبهم بالرجعية والتعصب والجمود .

وما تستقيم عقيدة توحيد الله في القلب ، ثم ترك شريعة الله المتعلقة بالسلوك والمعاملة إلى غيرها من قوانين الأرض . فما يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك في قلب واحد . والشرك ألوان . منه هذا اللون الذي نعيش به الآن . وهو يمثل أصل الشرك وحقيقته التي يلتقي عليها المشركون في كل زمان وفي كل مكان .

كلمة في السياق :

ومكاناً وأيناً في هذا المقطع كيف أن رسولاً آخر الله قد دعا إلى عبادة الله وحده وإلى الاستغفار ، كما دعا إلى سلوك نظيف يكون أثراً عن عبادة الله ، وكيف ردة عليه قومه ، وماذا كانت عاقبة هذا الرد ، وقد بقي معنا من السورة مقطعان ، مقطع يبدأ بالحديث عن موسى عليه السلام وقصته مع فرعون وقومه وعاقبة هؤلاء ، ثم يعطى ويذكر بانياً على ما مر من قبل في السورة ، ومقطع أخير وفيه توجيهات مباشرة لرسول الله ﷺ والمؤمنين مبنية على ما مر من قبله .. في السورة .

المقطع الخامس

بين يدي هذا المقطع :

يبدأ هذا المقطع بالحديث عن موسى عليه السلام ورسائله إلى فرعون ، ولا يذكر مضمون هذه الرسالة ، لأنه قد علم من سياق المورة مضمون رسائلات الله وهو عبادة الله ، وفي المقطع حديث عن عاقبة فرعون وقومه ، وعهيد ووعيد لكل ظالم .

يمتد المقطع من الآية (٩٦) إلى نهاية الآية (١٠٨) وهذا هو :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
فَآوَرَدَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٩٨﴾ وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ
بِئْسَ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٩٩﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْفَرَى نَقْصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ
﴿١٠٠﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ أَنِّي
يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا تَلْمِيزًا ﴿١٠١﴾
وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْفَرَى وَهِيَ ضَالَّةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١٠٢﴾
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ
يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿١٠٣﴾ وَمَا نُؤْتِرْهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدودٍ ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا
بِإِذْنِهِ فَنُفِثَتْ شَقٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾

خَلِيلَيْنَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾ * وَأَمَّا الَّذِينَ سُبِعُوا فِي الْجَنَّةِ خَلِيلَيْنَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُودٍ ﴿١٠٨﴾

التفسير :

﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ﴾ بالمعجزات ﴿ وسلطان مبين ﴾ أي وبالحجة الواضحة ، وقد يراد بالسلطان المبين العصا لأنها أبهر الآيات ، فيكون من ذكر الخاص بعد العام ﴿ إلى فرعون وعلائه ﴾ أي قومه ﴿ فاثبتوا ﴾ أي قومه ﴿ أمر فرعون ﴾ أي منبهجه ومسلطه وطريقته في النفي ﴿ وما أمر فرعون برشيد ﴾ أي ليس فيه رشد ولا هدى وإنما هو جهل وضلال وكفر وعناد ﴿ يقدم قومه يوم القيامة ﴾ فكما اتبعوه في الدنيا وكان مقدمهم ورئيسهم ، كذلك هو يقدمهم يوم القيامة ﴿ فأوردتهم النار ﴾ أي فأدخلهم النار وله في ذلك الحظ الأوفر من العذاب الأكبر ﴿ وبس الوزد ﴾ أي المورد ﴿ المورد ﴾ أي الذي وردوه وكيف يكون أمره رشيداً من هذه عاقبته ؟ والرشد يستعمل في كل ما يحمى ويرتضى ، كما يستعمل النفي في كل ما يذم ، وقد شبه فرعون في الآية بالمتقدم الذي يتقدم الماشية إلى الماء ، وشبه أتباعه بالماشية ، واستعمال لفظة الورد والمورود لا يخفى وجه الإعجاز فيه ، لأن الورد إنما يراد لتسكين العطش والنار ضده ، فما أشبعها من مائة إمامته ﴿ وأنبأوا في هذه ﴾ أي الدنيا ﴿ لعنة ﴾ أي اتبعناهم زيادة على عذاب النار لعنة في الدنيا ﴿ ويوم القيامة بسس الرفد المرفود ﴾ رفدهم أي بسس العون المعان ، أو بسس العطاء المعطى أن يعطوا لعنة الدنيا والآخرة ، وبعد أن ذكر الله تعالى خبر مجموعة الأنبياء المذكورين في السورة مع أقوامهم قال : ﴿ ذلك من أنباء القرى ﴾ أي أخبارها أي ذلك النبأ في هذه السورة بعض أنباء القرى المهلكة ﴿ نقصه عليك منها قائم ﴾ أي عامر ﴿ وحصيد ﴾ أي هالك ، فبعضها باق ، وبعضها لم يبق له أثر ، شبه النوع الأول بالزرع القائم على ساقه ، وشبه النوع الثاني بالذي حصد ﴿ وما ظلمناهم ﴾ بإهلاكنا إياهم ﴿ ولكن ظلموا أنفسهم ﴾ بارتكاب ما به أهلكوا ، من الكفر ، وتكذيب الرسل ﴿ فما أغنت عنهم أنفسهم ﴾ أي فما قدرت أن ترد عنهم بأس الله آفتهم ، حجراً كانت أو بهراً ﴿ التي يدعون من دون

الله ﴿ أي التي يعبدونها ويدعونها من دون الله ﴾ من شيء ﴿ فلا نفعهم ولا تنقذهم ﴾ لما جاء أمر ربك ﴿ أي عذابه ﴾ وما زادهم غير نصيب ﴿ أي نخسر وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان باتباعهم تلك الآفة ، فلهذا حُسروا في الدنيا والآخرة ﴾ وكذلك ﴿ أي ومثل ذلك الأخذ ﴾ أخذ ربك إذا أخذ القرى ﴿ أي : أهلها ، أي : وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسُلنا كذلك نفعل بأسيائهم ﴾ وهي طائفة ﴿ نفسها أو لغيرها ، وهو إنذار لكل ظالم لنفسه أو لغيره بوعادة العقاب ﴾ إن أخذه أليم ﴿ أي مؤلم ﴾ شديد ﴿ أي صعب على المأخوذ وهنا تحذير لكل قرية ظالمة وتحذير لكل ظالم فعل كل ظالم أن يبادر بالتوبة ولا يختبر بالإمهال ﴾ إن في ذلك ﴿ أي بما قصر الله من قصص الأمم الهالكة ﴾ لآية ﴿ أي لعبرة وعظة ﴾ لمن خاف عذاب الآخرة ﴿ أي من اعتقد مسحته ووجوده ونسى عل ذلك فحذر وخاف ، والآفة تتضمن معنى مفهوماً من السياق : إن في إهلاكنا الكافرين وإنجائنا المؤمنين لعظة واعتباراً على صدق وعودنا في الآخرة ، ﴿ ذلك يوم ﴾ أي يوم القيامة الذي فيه عذاب الآخرة ﴿ مجموع له الناس ﴾ أي يجمعون للحساب والثواب والعقاب أوفهم وآخرهم ﴿ وذلك يوم مشهود ﴾ أي عظيم تحضره الملائكة ، ويجتمع فيه الرسل وتحشر الخلائق بأسرهم من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب ، ويتحكم فيه العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن تلك حسنة بضاعتها ﴿ وما تؤخره ﴾ أي وما تؤخر اليوم المذكور إلا لانتفاء مدة معدودة ، أو ما تؤخر هذا اليوم إلا لتنتهي المدة التي ضربناها لقاء الدنيا . قال ابن كثير : أي ما تؤخر إقامة القيامة إلا لأنه قد سبقت كلمة الله في وجود أناس معدودين من ذرية آدم ، وضرب مدة معينة إذا انقطعت وتكامل وجود أولئك المقتر خروجهم قامت الساعة وهذا قال : ﴿ وما تؤخره إلا لأجل معدود ﴾ أي لمدة مؤقتة لا يزداد عليها ولا ينقص منها ﴿ يوم يأت ﴾ أي يوم القيامة ﴿ لا تكلم نفس ﴾ أي لا تتكلم نفس ﴿ إلا بإذنه ﴾ أي لا يشفع أحد إلا بإذنه ﴿ فمنهم شقي وسعيد ﴾ أي من الناس معذب ومنهم منعم ﴿ فأما الذين شقوا ففي النار هم فيها زفير ﴾ الزفير في الأصل : هو أول نيق الحمار ﴿ وشهيق ﴾ هو آخره ، أو هما إخراج النفس ورده ، والزفير عادة يكون بعد الشهيق ، ولكن لما نهم فيه من العذاب أصبح تنفسهم زفيراً ، وأخذهم النفس شهيقاً عياداً بالله من ذلك ﴿ خالدين فيها مادامت السموات والأرض ﴾ أفراد سموات الآخرة وأرضها ، وهي دائمة مخلوقة للأبد ﴿ إلا ما شاء ربك ﴾ من تعذيبهم بعد النار من زفير ورهق وأنواع أخرى من العذاب ، أو المعنى : إلا ما شاء ربك إخراجهم

بسبب وجود شيء من الإيمان في قلوبهم ﴿ إِنَّ رَبَّكَ فَاعِلٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ بالشقي والسعيد ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ قال ابن كثير : معنى الاستثناء هنا أن دوامهم فيما هم فيه من النعم ليس أمراً واجباً بذاته بل هو موكول إلى مشيئة الله ، فله النية عليهم دائماً ، ولهذا يلهمون التسييح والتحميد كما يلهمون النفس ﴿ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَّجْذُودٌ ﴾ أي غير مقطوع ، ولكنه تمتد إلى غير نهاية ، ونلاحظ أن المقطع الأول من السورة ختم بقوله تعالى :

﴿ لَا جِزْمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ - إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاجْتَبَيْنَا إِلَىٰ رَحْمَةٍ مِنَّا فَأَمَّا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَصْمَى وَالْأَصْفَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَلَّا تَذَكَّرُونَ .

وهذا المقطع ختم بقوله تعالى : ﴿ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ - فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ هُمْ فِيهَا زُلْفَىٰ وَشَقِيٌّ - خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَاعِلٌ لِّمَا يُرِيدُ - وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَّجْذُودٌ .

والملاحظ أن المقطعين الأول والخامس انهما بالكلام عن العقوبة النهائية للكافرين والعابدين ، وما بين ذلك كانت القصص تركز على العقوبة الدنيوية للطرفين ، والعبرة دائماً بالعاقبة ، أما ما يكون قبل ذلك من عتو ، أو انتصار ، أو ظلم ، فهذا كله لا يساوي شيئاً ، وفي هذا درس بليغ للعبادين ، فليحرص المسلمون أن يقوموا بحق الله في عبادته ، وليحاسبوا أنفسهم على كل نقص ، بملازمة الاستغفار ، والعاقبة في الدنيا والآخرة هم .

فوائد :

١ - بمناسبة قوله تعالى : ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ نذكر الحديث المروي في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ يَجْلِسُ لِلظَّالِمِ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَفْلَحْ » ثم قرأ رسول الله ﷺ ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ﴾ الآية .

كما نلفت نظر أهل البصائر إلى ما نسمع به يومياً - تقريباً - من كارثة تقع في مكان ما في العالم ، من غرق ، أو خسف ، أو حرق ، أو غير ذلك ، فالغافل يمر بهذا كله

وكانه شيء عادي ، وأصحاب القلوب يرون في هذا كله انتقام الله ، ويرون في كل حادثة عبرة ، وفي كل عقوبة عظة لأنفسهم أو لغيرهم .

٢ - بمناسبة قوله تعالى : ﴿ يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه ﴾ نذكر بقوله تعالى : ﴿ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ﴾ (التبا : ٢٨) وبقوله تعالى ﴿ وحدثت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً ﴾ (طه : ١٠٨) وفي حديث الصحيحين في موضوع الشفاعة : « ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم » .

٣ - بمناسبة قوله تعالى : ﴿ فمنهم شقي وسعيد ﴾ ذكر ابن كثير ما رواه أبو يعلى في مسنده عن ابن عمر عن عمر قال : لما نزلت ﴿ فمنهم شقي وسعيد ﴾ سألت النبي ﷺ : قلت يا رسول الله علام لعمل ؟ على شيء قد فرغ منه أم على شيء لم يفرغ منه ؟ فقال : على شيء قد فرغ منه يا عمر وجرأت به الأفلام ، ولكن كل ميسر لما خلق له .

٤ - وفي حكمة قوله تعالى : ﴿ عطاء غير مجذوذ ﴾ بعد الاستثناء في قوله تعالى ﴿ وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ﴾ قال ابن كثير :

(فلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشقة ، أن ثم انقطاعاً ، أو ليساً ، أو شيئاً بل حم له بالنوام وعدم الانقطاع ، كما بين هناك أن عذاب أهل النار في النار دائماً مردود إلى منيته ، وأنه بعدله وحكمته عذبهم وهذا قال : ﴿ إن ربك فعال لما يريد ﴾ كما قال ﴿ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾ (الأنبياء : ٢٣) وهنا طيب القلوب وثبت المقصود بقوله ﴿ عطاء غير مجذوذ ﴾ وقد جاء في الصحيحين : « يؤق بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال : يا أهل الجنة خلود فلاموت ، ويا أهل النار خلود فلا موت » وفي الصحيح أيضاً : « يقال : يا أهل الجنة إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداً ، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً ، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً ، وإن لكم أن تنعموا فلا تياسوا أبداً » .

٥ - من المواطن التي كثر فيها الجدل بين المفسرين الاستثناء الوارد في الآيات الأخيرة من هذا المقطع ومن ثم اقتضى ذلك أن نقف وقفة بهذه المسألة :

أقوى الاتجاهات على الإطلاق عند المفسرين أن يقال الأشقياء نوعان : نوع في قلوبهم إيمان ، ونوع ليس في قلوبهم إيمان ، فالاستثناء من أجل أن يظهر الله عز وجل أن ليس كل شقي يبقى أبداً ، بل إن منهم من شاء إخراجهم من النار بعد خلود طويل وهم الذين في قلوبهم إيمان .

والسعداء نوعان : سعيد يدخل الجنة ابتداءً ، وسعيد يتأخر دخوله ، إما لكونه من أهل الأعراف ، وإما لكونه يتنجو بعد عذاب ، وهذا النوع خلوده الأبدي قاصر في ابتداءه ، فمن ثم ذكر الاستثناء ليبين أن مدة من دوام السموات والأرض ابتداءً ، لا تكون قسم من السعداء في الجنة .

والانجاء الثاني : أن يقال ذكر الاستثناء في المقامين ليعلمنا الله عز وجل أن هذا الخلود ليس واحياً بذاته ، بل هو مركب إلى الله ، ليعني المسلم منذراً أن مشيئة الله مطلقة ، ولولا أن الله عز وجل ذكر في مكان آخر الخلود الأبدي لأهل الجنة للكافرين من أهل النار ما فهمنا الخلود الأبدي ، وبذلك يعلمنا الله عز وجل أن نذكر مشيئته حتى في القضايا القطعية .

ولي في الاستثناء فهم لم أره لأحد أذكره وأستغفر الله أن أقول على كتابه ما ليس لي به علم ، هذا الفهم هو : أن الاستثناء ورد ليخرج التغير الذي يطرأ على السموات والأرض عند قيام الساعة . ليبين أن الدوام في النار والجنة ليس فيه أي طارئ فيكون المعنى ﴿ فَأما الذين شقوا ففي النار خالدون فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ﴾ من أمر القيامة فإنه لا يطرأ عليهم مثل هذا الطارئ بل هو الخلود الأبدي الذي لا يتخلف ولا ينقطع ﴿ إن ربك فعال لما يريد ﴾ من تعذيب أهل نعمته ﴿ وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدون فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ﴾ من أمر القيامة فإنه لا يكون مثله لأهل الجنة ﴿ عطاء غير مجدود ﴾ أي عطاء غير منقطع ، والتوضيح هذا المقام أقول :

إن هذا الكون حادث لكنه أبدي ، يطرأ عليه طارئ القيامة فيتغير ﴿ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ﴾ فإذا تدخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، فإنهما يكونان خالدين فيها خلوداً يشبه خلود السموات والأرض . وحتى لا يفهم فاهم أن هناك احتمال قيامة ما ، بين الله عز وجل أن ما شاءه من انقطاع للدمومة السموات والأرض يوم القيامة مستثنى من هذا الدوام .

وعندي فهم آخر لهذا الاستثناء لم أر من ذكره وهو :

إن المسلم إذا مات دخل الجنة ، وأن الكافر إذا مات دخل النار ، وهذا وهذا خالداً فيما هما فيه ، إلا ما شاء الله ، أي عند قيام القيامة فعندئذ يخرجان إلى المشرق ولا نار ، حتى يدخلوا الجنة والنار مرة ثانية . ولا أرجع من هذه الاتجاهات إلا الأول ، لأنه هو الذي رجحه المفسرون النقات .

٦ - من أوائل من طرح أفكاراً صالحة في التاريخ الإسلامي الجهم بن صفوان الذي ينسب إليه الجهميون ، ومن عقائد هذه الفرقة نفى الصفات للذات الإلهية ، ونفى الكلام ، والفعل بخلق القرآن . ومن عقائدهم فناء الجنة . قال النسفي : كفرت الجهمية بأربع آيات ﴿ عطاء غير مجدود ﴾ ﴿ أكلها دائم ﴾ (الرعد : ٩٦) ﴿ وما عند الله باق ﴾ (السج : ٩٦) ﴿ لا مقطوعة ولا ممنوعة ﴾ (الرأفة : ٢٣) .

المقطع السادس

بين يدي المقطع :

رأينا أن محور سورة هود الأمر بالعبادة ، ورأينا المقطع الأول وأنه فصل في موضوع العبادة ، وفي نهاية العابدين والكافرين ، ورأينا المقاطع التالية ، كيف أنها مثلت لعاقبة الرافضين والعاشرين . والآن يأتي المقطع الأخير ، ونلاحظ أنه مبدوء بذكر العبادة ومنه بذكر العبادة : فالآية الأولى منه ﴿ فلا تلك في مربة مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل .. ﴾ والآية الأخيرة منه ﴿ والله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ومارك بغافل عما تعملون ﴾ وفي الوسط قوله تعالى ﴿ فاستقم كما أمرت ... ﴾ وقوله تعالى ﴿ وأقم الصلاة طرفي النهار ... ﴾ فالمقطع الأخير جاء بعد كل المقدمات التي تجعل عند الإنسان الاستعداد للتطبيق الخالص ، ومن ثم فهو مقطع عمل في الغالب .

يتمد المقطع من الآية (١٠٩) إلى نهاية السورة (١٢٣) وهذا هو :

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ

وَإِنَّا لَنُوفِّهِمُ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴿١٠٩﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۖ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِمَّا مَرِيبٌ ﴿١١٠﴾ وَإِن كَلَّمَا لَبُوقِيَّتَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلْتَهُمْ ءِثْمًا بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١١﴾ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ءِثْمُ بِمَا تَعْمَلُونَ يَصِيرُ ﴿١١٢﴾ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۚ ﴿١١٣﴾ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾ كَانُوا مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكَ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ۖ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا فِيهِ وَكَانُوا ثُبُورًا ﴿١١٦﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْإِنسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾ وَكَلَّا نَفْصُكَ عَلَيْكَ ۖ مِن أُنْبِيَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ءِثْمًا عَمِلُونَ ﴿١٢١﴾ وَانْتَظِرُوا ءِثْمًا مُّنتَظَرُونَ ﴿١٢٢﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ

الْأَمْرُ كُلُّهُ فَأَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٠٩﴾

التفسير :

يبدأ المقطع بالشيء عن الشك في ضلال من يعبدون غير الله ﴿فَلَا تُكْ فِي مِرَّةٍ﴾ أي في شك ﴿مَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ﴾ أي كل مشرك فعبادتهم باطلة وجهل وضلال ﴿وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ﴾ أي ليس لهم مستند فيما هم فيه إلا اتباع الآباء في الجهالات ﴿وَأَنَا مُؤَفِّهِمْ نَصِيحِي﴾ أي حظهم من العذاب ، كما وقفنا آباءهم أنصباهم ﴿غَيْرِ مَنْقُوصٍ﴾ أي كاملاً . والمعنى : لا تشك بعد ما أنزل عليك من هذه القصص في سوء عاقبة عبادة هؤلاء كما أصاب أمثالهم قبلهم ، وفي هذا تسلية لرسول الله ﷺ والمؤمنين ، ووعد للكافرين بالانتقام منهم ، وهكذا علمتنا الآية أن نجزم بضلال الكافرين وأن نجزم بسوء عاقبتهم ، وإذا مر معنا من قبل ما نفهم منه سنة الله عز وجل في استئصال أهل الشرك . وإذا جاء الشيء بعد ذلك عن الشك في ضلالهم والوعد بعقابهم ، فقد أن الأوان لنعرف سنته تعالى فيمن استجابوا لدعوة الله إذا عرفوا ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ أي التوراة ﴿فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾ اختلف في فهمه اجتهدا في عمله ، واختلف في التأويل ظاهراً وبغياً ، وحدث التفرق والخلاف ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ أن لا يعاجل المستجيبين لدعوته بالعذاب المستأصل مع كثرة الذنوب والخطأ ﴿لَفُضِّي بَيْنَهُمْ﴾ بالعذاب المستأصل لأهل الباطل ، ولكن سنته في هؤلاء ليست كذلك ﴿وَأَنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ﴾ أي من العذاب ، أو من التوراة فلا تأويل باطله أي وراءه شك بالكتاب ، أو منهم فيه من الاختلاف أن يكونوا على خطأ طمأنينة قلب مع الباطل والضلal ﴿مَرِيبٍ﴾ أي بالغ في الريبة ﴿وَأَنَّ كَلَامَ﴾ من المحسنين والمسيئين أي من المختلفين ﴿لَمَّا لِيُؤْخِذْهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ﴾ أي إلا ليجزئهم ربك بعملهم إن خيراً فخير . وإن شراً فشر ، أي إلا ليؤفئهم ربك جزاء أفعالهم من إيمان وجحود وحسن وقبح ﴿إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ أي عليه بأعمالهم جميعها ، جليلها وحقوقها ، صغيرها وكبيرها .

وهكذا علمتنا الآيات الأولى في هذا المقطع أن نجزم بضلال من يعبد غير الله ، وأن نجزم بسوء عاقبته ، كما علمتنا أن من كان من أهل الكتاب فقيه سنة ماضية ألا يستأصله

الله يعذاب ، ولكنه سبحانه على عمله ، ومن خلال العرض نفهم أن علينا أن لا نختلف في كتابنا ، وأن نتمسك بما فيه ، وأن نخضع للحق الذي أنزله ، فلا نتأول ولا نزل فنكون كاليهود .

وإذا استقرت هذه المعاني تأتينا الآن مجموعة أوامر ونواهي :

١ - ﴿ فاستقم كما أمرت ﴾ أي فاستقم استقامة مثل الاستقامة التي أمرت بها غير عادل عنها ﴿ ومن تاب معك ﴾ أي وليستقم من تاب معك بأن رجع إلى الله مخلصاً .

٢ - ﴿ ولا تطغوا ﴾ أي ولا تخرجوا عن حدود الله ﴿ إنه بما تعملون بصير ﴾ لا يغفل عن شيء ، ولا يخفى عليه شيء ، فهو مجازيكم فقفوا عند حدوده .

٣ - ﴿ ولا تركبوا إلى الذين ظلموا ﴾ أي لا تميلوا إليهم ، ولا ترضوا حالهم ، ولا تعملوا معهم على إثم ، ولا تلتحقوا بهم ﴿ فخصمكم النار ﴾ بسبب هذا الركون ﴿ وما لكم من دون الله من أولياء ﴾ يقدرتون على منعكم من عذابه ﴿ ثم لا تنصرون ﴾ أفادت (ثم) هنا استعداد النصرة أبداً ، فالنصرة من الله مستعدة حال الركون ، أي ثم لا يتصركم هو لأنه حكم بتعذيبكم بسبب الركون .

٤ - ﴿ وأقم الصلاة طرقي النهار ﴾ أي : غداة وعشية ، دخل في الطرف الأول الفجر ، والطرف الثاني الظهر والعصر ، لأن ما بعد الزوال عني ﴿ ورزقاً من الليل ﴾ أي وساعات من الليل ، والرزق : جمع رزقة وهي ساعاته القريبة من آخر النهار ، دخل في ذلك المغرب والعشاء ﴿ إن الحسنات ﴾ مطلقاً ﴿ يذهبن السيئات ﴾ مطلقاً وأعظم الحسنات التي تذهب الذنوب الصلوات الخمس ، وفي الحديث : وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، ﴿ ذلك ﴾ إشارة إلى هذه الأوامر ﴿ ذكرى للذاكرين ﴾ أي عظة للمتعتلين وفي قوله (للذاكرين) تصريح بأن الذي يتذكر هو من تحقق بصفة الذكر ، فكان ذاكرةً .

﴿ واصبر ﴾ عتم هذه الأوامر والنواهي بالصبر لأنه لا يتم شيء من هذه الأوامر والنواهي إلا بالصبر ، فلا الاستقامة ، ولا الوقوف عند الحدود ، ولا عدم الركون للظالمين ، ولا إقامة الصلوات تكون إلا بالصبر . والمعنى : اصبر على امثال ما أمرت به والانشاء عما نيت عنه ، ثم بشر المطيعين والصابرين وسماهم بحسين فقال : ﴿ إن الله لا يضيع أجر المحسنين ﴾ بل يزيدهم ، وفي هذا إشارة إلى أن المحسنين هم من اجتمع لهم تنفيذ هذه الأوامر والنواهي .

وبعد هذه المجموعة من الأوامر والنواهي :

يَأْتِي الآن حَقٌّ وَنَوْجِيهِ نَحْوِ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَبَيَانِ حِكْمَةِ الاختلاف وغير ذلك مما سنرى .

﴿ فَلَوْلَا ﴾ أي نهلا ﴿ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةً ﴾ أي أولوا فضل ، يقال : فلان من بقية القوم أي من خياريهم ، ومنه قولهم في الزوايا حبائيا ، وفي الرجال بقايا ﴿ يَبْهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ ﴾ بالنهي عن الكفر والمعاصي ﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ﴾ أي ولكن قليلاً ممن أنجينا من القرون نبوا عن الفساد ، وسائرهم تاركون للنبي ، والنجاة للناجين وحدهم ﴿ وَالتَّائِبِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أي الكافرون والساكنون ﴿ مَا أَتَوْا فِيهِ ﴾ أي شهواتهم ، والمعنى : اتبعوا ما عرفوا فيه التمتع والرفه ، من حب الرياسة والثروة ، وطلب أسباب العيش الحلي ، ورفضوا الأوامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ونهبوا وراء ظهورهم ﴿ وَكَانُوا مَجْرُمِينَ ﴾ هذا هو وصفهم الذي يستحقونه بالإجماع ، وهكذا عَجَبَ اللهُ - عز وجل - ألا يوجد في القرون الماضية ، بقايا من أهل الخير ، يهتدون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات ، والفساد في الأرض إلا قليلاً ، هم الذين أنجاهم الله - عز وجل - عند حلول غضبه ، وفجأته نقمته ، ثم بين الله عز وجل ستة في الإهلاك ، فأعبر أنه لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسها ، ولم يأت قرية مُصْلِحَةً بأسه وعذابه قط فقال : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُطْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ﴾ ولم يقل صالحين وإنما قال : مصلحون نزه ذاته تعالى عن الظلم ، وجعل من الظلم أن يهلك قرية وأهلها مصلحون ، ومن تتبع ما حلّ بالبلاد والقرى خلال العصور من عذاب فإنه يجد العذاب مرافقاً للفساد ، ثم بين حكمة الاختلاف ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ أي متففين على الطاعات والإيمان عن الاختيار ، ولكن لم يشأ ذلك ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ أي في الكفر وفي الإيمان ، ولكن شاء اختلافهم لعلمه بما سيختارونه ﴿ إِلَّا مِنْ رَحْمِ رَبِّكَ ﴾ أي إلا المرحومين فهؤلاء مبنفون على الحق ، فهؤلاء عصهم الله عن الاختلاف ، فاتفقوا على دين الحق غير مختلفين فيه ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ أَلْسِنَةٌ ذُكْرُوتٌ ﴾ قال مالك : فربن في الجنة وفريق في السعير ، أي خلقهم للذي علم أنهم سيصبرون إليه من اختلاف أو اتفاق ، ولم يخلقهم لغير الذي علم أنهم سيصبرون إليه ﴿ وَقَسَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ﴾ وهي ﴿ لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (السجدة : ١٣) أخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه وقدره - لعلمه التام وحكمته النافذة - أن ممن خلقه من يستحق الجنة ، ومنهم من يستحق النار ،

وأنه لابد أن يملأ جهنم من هذين الثقيلين الجن والإنس ، وله الحجة البالغة ، والحكمة التامة ، وهكذا حصّت هذه المجموعة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والإصلاح والإنفاق على الخير ، والاجتماع عليه والفرار من أسباب الهلاك في الدنيا والآخرة . ثم ختمت السورة ببيان حكمة ما ورد فيها وتوجيهات أخيرة .

﴿ وَكَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ أَيُّ وَكُلِّ أَخْبَارٍ نَقُصُّهَا عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ قَبْلِكَ مَعَ أَنْبَاءِهُمْ ، وَكَيْفَ جَرَىٰ نَهْمٌ مِنَ الْمُجَاجِلَاتِ وَالْخُصُومَاتِ ، وَمَا أَحْتَمِلُهُ الْإِنْبِيَاءُ مِنَ التَّكْذِيبِ وَالْأَذَى ، وَكَيْفَ نَصَرَ اللَّهُ حِزْبَهُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَخَدَّلَ أَعْدَاءَهُ الْكَافِرِينَ ، كُلُّ هَذَا مِمَّا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ أَيُّ قَلْبِكَ بِأَعْمَدٍ ؛ لِيَكُونَ لَكَ عَمَّنْ مَضَىٰ مِنْ أَمْوَالِكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ أُسُوءَ ، وَمَعَىٰ تَثْبِيتُ فُؤَادِهِ : زِيَادَةُ يَقِينِهِ لِأَنَّ تَكَثُّرَ الْأَدْلَةِ أَثْبَتَ لِلْقَلْبِ ﴿ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ ﴾ أَيُّ السُّورَةِ ﴿ الْحَقُّ ﴾ فَلَيْسَتْ خَيَالًا بَلْ هِيَ رَقَائِعُ ثَابِتَةٌ ﴿ وَمَوْعِظَةٌ ﴾ يَرْتَدِّعُ بِهَا ﴿ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أَيُّ وَذِكْرٌ يَتَذَكَّرُ بِهَا الْمُؤْمِنُونَ ، وَبِهَذَا نَدْرِكُ مَظْهَرًا مِنْ مَظَاهِرِ هَذَا الْإِعْجَازِ فِي الْقُرْآنِ ، كَيْفَ أَنَّهُ اجْتَمَعَ فِيهِ الْحَقُّ وَالتَّذَكُّرُ وَالْوَعْدُ ، وَنَادِرًا مَا تَجَدَّدَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مُجْتَمِعَةً إِلَّا فِي كَلَامِ اللَّهِ ، أَوْ فِي كَلَامِ رَسُولِهِ ﷺ ، أَوْ مَنْ كَانَ عَلَىٰ قَدَمِ رَسُولِهِ ﷺ ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ - الَّذِي هُوَ كَلَامُ اللَّهِ - قَدْ عَرَضَ الْحَقُّ كُلَّهُ بِأَسْلُوبِ الْوَعْدِ وَالتَّذَكُّرِ ، وَفِي ذَلِكَ وَحْدَهُ مَظْهَرٌ وَاضِحٌ الدَّلَالَةِ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴿ وَقُلْ ﴾ بِأَعْمَدٍ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنْ رَبِّكَ عَلَىٰ وَجْهِ التَّهْدِيدِ ﴿ اْعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ﴾ أَيُّ عَلَىٰ طَرِيقِنَا وَمِنْهَجِنَا ﴿ وَانظُرُوا ﴾ أَيُّ بِنَا مَا تَنْتَظِرُونَ مِنَ الدَّوَابِّ ﴿ إِنَّا نَنْتَظِرُونَ ﴾ أَيُّ أَنْ يَنْزَلَ بِكُمْ مِنَ اللَّهِ مَوْعِدٌ وَأَوْعَدَ ، وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ ﷺ وَعْدَهُ وَلِصْرِهِ وَأَيْدِهِ ، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى ، وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعَلِيَا ، وَمَكَّنَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . ثُمَّ خَتَمَتْ السُّورَةَ بِقَوْلِهِ ﴿ وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ لَا تَخْفَىٰ عَلَيْهِ خَائِفَةٌ ، عَالَمٌ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَسَيُوقِي كُلَّ عَامِلٍ عَمَلَهُ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ ﴾ فَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ، وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَأْبَأُ ، فَلَا يَدُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ أَمْرُهُمْ وَأَمْرُكَ ، فَيَنْتَقِمَ لَكَ مِنْهُمْ ، وَإِذَا كَانَ الشَّأْنُ كَذَلِكَ ﴿ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ أَيُّ فَلْتَجْتَمِعْ لَكَ الْعِبَادَةُ وَالتَّوَكُّلُ ، وَفَرَّقَ الْعِبَادَةَ بِالتَّوَكُّلِ دَلِيلًا عَلَىٰ ارْتِبَاطِهَا بِبَعْضِهَا فَمَنْ لَا تَوَكُّلَ لَهُ لَا يَسْتَفِيمُ عَلَىٰ الْعِبَادَةِ . وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَىٰ اللَّهِ كَفَاهُ ﴿ وَمَا يَكُنْ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ أَنْتَ وَهُمْ ، وَسَيُجْزِيكَ وَيُجْزِيهِمْ ، وَسَيَنْصُرُكَ وَحِزْبَكَ فِي الدَّائِرِينَ .

قال صاحب الظلال :

وهكذا نختم السورة بما بدئت به بالتوحيد في العبادة ، والتوبة والإنابة ، والرجعة إلى الله في نهاية المطاف . وذلك بعد طول الشطوف في آفاق الكون ، وأغوار النفس ، وأطواء القرون . وهكذا يلتقي جمال التنسيق في البدء والختام ، والتناسق بين القمص والسيق ، بكمال التوجيه والإنباه في هذا القرآن . ﴿ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا ﴾ .

كلمة في السياق :

بدأت سورة هود عليه السلام ببيان أن الحكمة من إنزال القرآن على ما هو عليه من أحكام وتفصيل : أن يبد الله وعبده ، ثم بيث السورة في مقاماتها اللاحقة أن الرسل جميعاً بعثوا في ذلك ، وأن أقوامهم عوقبوا بسبب من إعراضهم عن ذلك ، ويثن المقطع الخامس أن سنة الله هذه مستمرة في تعذيب الكافرين في الدنيا والآخرة ، وإذا اتضح هذا الأمر فإن المقطع الأخير جاء ليؤكد استحقاق الذين لم يستجيبوا لدعوة رسول الله ﷺ للعذاب . كما تعلمنا أن تكون كني إسرائيل في اختلافهم في الكتاب ، وهنا يأتي أمر بالاستقامة وإقام الصلاة ، وتأتي دعوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتختتم السورة بالأمر بالعبادة كما كان بدؤها بذلك .

فوائد :

١ - يلاحظ أن المقطع الأخير في السورة حوى من جملة ما حوى التوجيهات التالية :

- أ - الحزم بأن المشركين على ضلال ، والحزم بالعقوبة في حقهم .
- ب - أن المختلفين من أهل الكتاب يمهلون فلا يستأصلون ، وحسابهم آت .
- ج - وجوب الاستقامة ، والوقوف عند الحدود ، وعدم الميل للظالمين ، والركون إليهم ، وإقامة الصلاة ، ووجوب الصبر .
- د - وجوب الإصلاح ، والدعوة إلى الخير ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر .
- هـ - الإقبال على الله بالعبادة والتوكل ، فإذا كانت هذه المعاني كلها قد جاءت في سياق السورة التي محورها العبادة ، عرفنا ارتباط هذه المعاني كلها بموضوع العبادة .

٢ - في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَلَّا لَمَا يُؤْفِكُنَّهِمْ رَبُّكَ أَعْمَاهُمْ ﴾ كلام كثير حول « لما » وقد اخترنا أنها هنا بمعنى « إلا » كهي في قوله تعالى : ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ (الطارق : ٤) وقد طال كلام المفسرين حولها لكثرة القراءات فيها ، أما هي في قراءة حفص فلا تشمل غير ما ذكرنا .

٣ - من الأشياء التي يغفل المسلمون عنها كثيراً في عصرنا الموضوع الذي وَجَّهنا إليه قوله تعالى ﴿ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَعْسَاكُمْ النَّارُ ﴾ ذكر النسفي عن الموفق أنه صلى خلف الإمام ، فلما قرأ هذه الآية غشي عليه ، فلما أفاق قيل له فقال : هذا فيمن ركن فكيف بالظالم ، و« فَعَسَاكُمْ الظلم تعطيل كتاب الله ورفضه ، وتبذير الكثيرين من المسلمين يركنون إلى من عطَّل كتاب الله ورفضه ، ومن الظلم الاعتداء على عباد الله ، وكل أنواع الظلم لا يجوز الركون لأهلها ، بل يجب معادتهم قال النسفي : (ولقد سئل سفيان عن ظالم أشرف على الملاك في برية هل يستقى شربة ماء ؟ فقال : لا . فقيل له يموت . فقال دعه يموت) ومن أعظم البلاء أن نرى أن أقطع أنواع الركون يقوم به بعض من يعتبرون - عند العامة - من علماء المسلمين . قال النسفي : وقال سفيان : في جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزائرون للملوك . وعن الأوزاعي : ما من شيء أبغض إلى الله من عالم يزور عاملاً ، أي أميراً ، فقد كانوا يسمون الأمير عاملاً . وهذا إذا كان العامل ظالماً .

٤ - عن الحسن قال : جعل الله الدين بين لاءين (ولا تطعوا ، ولا تركنوا) فانظر هذا الفقه العظيم لدين الله ، ونظر كيف يفهم العلماء الربانيون دين الله ، وإن أكثر ما يقع فيه الانحراف : الطغيان والركون . فإذا وُجد الطاغية وُوجد الركون إليه فقد عمَّ البلاء وطَمَّ .

٥ - مما يعين على فهم قوله تعالى : ﴿ إِنْ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبِ السَّيِّئَاتِ ﴾ الروايات التالية وقد ذكرها جميعاً ابن كثير نقلها عنه مع حذف الأسانيد ، واختيار أجمع الروايات .

أ - روى الإمام أحمد وأهل السنن عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال : كنت إذا سمعت من رسول الله ﷺ حديثاً فنعني الله بما شاء أن ينفعني منه ، وإذا حدثني عنه أحد استحلقت ، فإذا حلف لي صدقته . وحدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر - أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : « ما من مسلم يذنب ذنباً فيتوضأ ويصل ركعتين إلا غفر له » .

ب - وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أنه توضأ لم يركع وضوء رسول الله ﷺ ثم قال : هكنا رأيت رسول الله يتوضأ . وقال : « من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه » .

د - وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال : « رأيتم لو أن بياب أحدكم نهرا يقتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درته شيئا ؟ » قالوا : لا يا رسول الله ، قال : « كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الذنوب والخطايا » .

هـ - روى مسلم في صحيحه ... عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يقول : « الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان ، مكفرات لما بينهن ، ما اجتنبت الكبائر » .

و - وروى الإمام أحمد ... عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله ﷺ كان يقول : « إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة » .

ز - روى ابن جرير ... عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله ﷺ : « جعلت الصلوات كفارات لما بينهن ، فإن الله قال : ﴿ إن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ » .

ح - روى البخاري ... عن ابن مسعود أن رجلاً أصاب من امرأة قيلة ، فأق النبي ﷺ فأخبره ، فأنزل الله ﴿ واقم الصلاة طرقي النهار وركلًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ فقال الرجل : يا رسول الله ألي هذا ؟ قال : « لجميع أمتي كلهم » .

ط - روى الإمام أحمد ... عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله قسم بينكم أخلاقكم ، كما قسم بينكم أرزاقكم ، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ، ولا يعطي الدين إلا من أحب ، فمن أعطاه الدين فقد أحبه ، والذي نفسي بيده ، لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ، ولا يؤمن حتى يؤمن جاره بوائقه » قال : قلنا : وما بوائقه يا نبي الله ؟ قال : « غشه وظلمه ، ولا يكسب عبد مالاً حراماً فينفق منه فيبارك له فيه ، ولا يتصدق فيقبل منه ، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ، إن الله لا يمحو السيء بالسيء ، ولكن يمحو السيء بالحسن ، إن الخبيث لا يمحو الخبيث » .

ي - روى الإمام أحمد ... عن أبي عثمان قال : كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرة ، فأخذ منها غصناً يابساً فنهزه حتى تحاث ورقه ثم قال : يا أبا عثمان ، ألا تسألني لم أفعل هذا ؟ ، قلت : ولم تفعله ؟ ، قال : هكذا فعل رسول الله ﷺ فقال : إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ، ثم صلى الصلوات الخمس تحاثت خطاياه كما يتحات هذا الورق . وقال : ﴿ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ﴾ .

ك - روى الإمام أحمد ... عن أبي ذر أن رسول الله ﷺ قال : « اتق الله حينما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وغالغ الناس بخلق حسن ﴾ .

ل - روى الإمام أحمد ... عن أبي ذر قال : يا رسول الله أوصني ، قال : « إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها » قال : قلت : يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله ؟ قال : « هي أفضل الحسنات » .

م - روى الحافظ أبو يعلى الموصلي ... عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « ما قال عبيد : لا إله إلا الله في ساعة من ليل أو نهار إلا طلست^(١) » ما في الصحيفة من السيئات حتى تسكن إلى مثلها من الحسنات » .

ن - روى الحافظ أبو بكر البزار ... عن أنس أن رجلاً قال : يا رسول الله ما تركت من حاجة ولا حاجة^(٢) ، فقال رسول الله ﷺ : « تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ » قال : بلى . قال : « فإن هذا يأتي على ذلك » .

٦ - بمناسبة قوله تعالى : ﴿ فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم ﴾ ذكر ابن كثير الحديث : « إن الناس إذا رأوا المشرك قلم يغيروا أو شك أن يعظمهم الله بعقاب » لسأل الله أن يرزق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يرزقنا العفو والعافية وحسن الختام .

٧ - بمناسبة قوله تعالى : ﴿ ولا يزالون معظفون إلا من رحم ربك ﴾ نقول : إن هؤلاء هم الفرقة الناجية كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضاً « إن اليهود ائترقت على إحدى وسبعين فرقة ، وإن النصارى ائترقت على

(١) أي نجت .

(٢) الحاجة : هي ما كنت أقبل شأناً من الحاجة .

ثنتين وسبعين فرقة ، وستغترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا فرقة واحدة ، قالوا : ومن هم يا رسول الله ؟ قال : « ما أنا عليه وأصحابي » . رواه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة .

وحتى الفرقة الناجية إذا حدث بغى وحسد فيما بين أبنائها حدثت فرقة . قال قتادة : أهل رحمة الله أهل الجماعة ، وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم ، وأهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت ديارهم وأبنائهم .

٨ - من الأسباب التي فهمناها من السورة ، أن عذاب الاستئصال يمكن أن يصيب الكافرين كما يمكن أن يصيب قري فسدت ، ولم يبق فيها مصلحون ، وما فهمناه من السورة أن المختلفين في الكتاب يهلكون :

﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ﴾ ومن ههنا نفهم سر بقاء أهل الكتاب ، كما نفهم سر بقاء الفرقة الإسلامية الفضالة وعدم استئصالها . فذلك جزء من السن الإلهية .

كلمة أخيرة في سورة هود :

فلما إن محور سورة هود من سورة البقرة ، هو قوله تعالى : ﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ وقد رأينا أن السورة في مقاطعها جميعاً فصلت موضوع العبادة وما يدخل فيها وما ينتق عنها ، وما هي عاقبة أهلها وعاقبة المعرضين عنها ، وكل ذلك على نسق عجيب تلتقي فيه البدايات بالنهايات وتتسجم الأواسط مع هذه البدايات والنهايات ، وكل ذلك يجري على نسق واحد مع الوحدة القرآنية الشاملة ، فتفصل سورة هود في محورها من سورة البقرة ، وفيما يتسجم مع تفصيل سورة يونس لمحورها من سورة البقرة كذلك .

.....

جاء في سورة هود المدرس الأول ، وفيه تقرير معان ، ثم جاءت قصص توضح هذه المعاني ، ثم جاء درس آخر وفيه تعقيبات وتوجيهات تتسجم مع الدرس الأول ومع قصص السورة .

يقول صاحب الظلال ذاكراً مافي الدرس الأخير من تعقيبات تتسجم مع مسرى السورة وسياقها : « والتعقيب الأول في هذا الدرس تعقيب مباشر على القصص :

﴿ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد . وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم أنفسهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تنبيء . وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذها أليم شديد ﴾ .

والتعقيب الثاني يتخذ مما نزل بالقرى من عذاب موحياً بالخوف من عذاب الآخرة الذي يعرض في مشهد شاخص من مشاهد يوم القيامة : ﴿ إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم يجمع له الناس وذلك يوم مشهود . وما تؤخره إلا لأجل معدود . يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد . فأما الذين شقوا ففي النار هم فيها زفير وشهيق . خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد . وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها مادامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ﴾ .

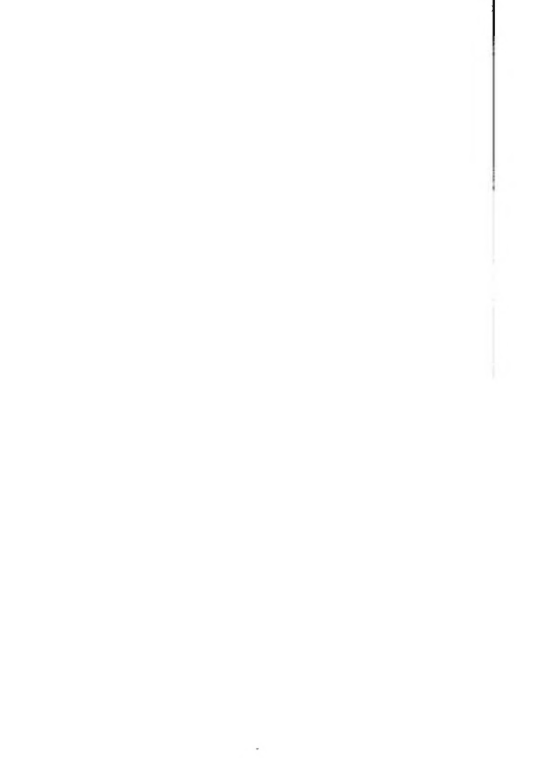
يليه تعقيب آخر مستمد من عاقبة القرى ، ومن مشهد القيامة ، لتقرير أن المشركين الذين يواجههم محمد - ﷺ - شأنهم شأن من قبلهم في الخالدين . وإذا كان عذاب الاستئصال لا يقع عليهم في الأرض ، فذلك لكلمة سبقت من ربك إلى أجل ، كما أجل العذاب لقوم موسى مع اختلافهم فيما جاءهم من كتاب . ولكن هؤلاء سيوفون أعمالهم على وجه التأكيد . فاستقم أيها الرسول على طريقتك أنت ومن تاب معك ، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وأشركوا ، وأقم الصلاة واصبر ، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين : ﴿ فلاتك في مرة مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وأنا موافقهم نصيبهم غير منقوص . ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب . فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فمستكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون . وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين . واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ﴾ .

ثم عودة إلى القرون الخالية التي لم يكن فيها إلا قليل من الذين يهون عن الفساد في الأرض . أما الكثرة فكانت ماضية فيما هي فيه ، فاستحقت العقاب . وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون : ﴿ فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنحينا عنهم ، واتباع الذين ظلموا ما أتوفوا في وكانوا مجرمين . وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ﴾ .

وكشف عن سنة الله في كون الناس مختلفين في منافعهم واتجاهاتهم . ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة . ولكن إرادته اقتضت إعطاء البشر قدراً من الاختيار : ﴿ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ﴾ إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وقمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ﴿ .

وفي النهاية يسجل السياق غرضاً من أغراض هذا القصص هو تثبيت فؤاد النبي ﷺ ، ويؤمر الرسول أن ينفي للمشركين كلمته الأخيرة ، ويكلفهم إلى ما ينتظرهم من غيب الله . وأن يعيد الله ويتوكل عليه ، ويدع له أخذ الناس بما يعملون : ﴿ وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ، وجاءك في هذه الحق ، وموعظة وذكرى للمؤمنين ﴾ . وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكاتكم إنا عاملون . وانظروا إنا منتظرون . والله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله . فأعيده وتوكل عليه ، وما ربك بغافل عما تعملون ﴿ .

وبهذا ينتهي الكلام عن سورة هود عليه السلام ، وهذا أوان الشروع في تفسير سورة يوسف عليه السلام .

سورة يوسف

وهي السورة الثانية عشرة بحسب الرسم القرآني

وهي السورة الثالثة من المجموعة الأولى من قسم

المنين ، وآياتها مائة وإحدى عشرة

وهي مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ

رَبِّنَا أَكْبَلْنَا مِنَّا، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

نقل عن الألوسي في سورة يوسف عليه السلام :

قال الألوسي : (وسبب نزولها على ماروي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنزل القرآن على رسول الله ﷺ ففلاه على أصحابه زماناً فقالوا : يا رسول الله لو قصصت علينا فنزلت ، وقيل : هو تسلية الرسول ﷺ عما يفعله به قومه بما فعلت إخوة يوسف عليه السلام به ، وقيل : إن اليهود سألوه ﷺ أن يبعدهم بأمر يعقوب وولده ريشان يوسف وما انتهى إليه فنزلت ، وقيل : إن كفار مكة أمرتهم اليهود أن يسألوا رسول الله ﷺ عن السبب الذي أحل بني إسرائيل بمصر فسألوه فنزلت . ويعد القولين الأخيرين - فيما زعموا - ما أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن خبراً من اليهود دخل على رسول الله ﷺ فوافقوه وهو يقرأ سورة يوسف فقال : يا محمد من علمكها ؟ قال : الله علمها ، ففجعت الخبر لما سمع منه فرجع إلى اليهود فقال لهم : والله إن عمداً ليرأ القرآن ، كما أنزل في التوراة ، فانتطلق بنفر منهم حتى دخلوا عليه فعرّفوه بالصفة ونظروا إلى عاتق النوبة بين كشفه فجعلوا يستمعون إلى قراءة سورة يوسف فتعجبوا وأسلموا عند ذلك ، وفي القلب من صحة الخبر ما فيه ، ووجه مناسبتها لبني قلهما اشتغالها على شرح ما قاساه بعض الأنبياء عليهم السلام من الأقارب ، وفي الأولى ذكر ما لقوا من الأجانب ، وأيضاً قد وقع فيما قبل ﴿ قَبِرنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ ووقع هنا حال يعقوب مع أولاده ، وما صارت إليه عاقبة أمرهم مما هو أقوى شاهد على الرحمة ، وقد جاء عن ابن عباس . وجابر بن زيد أن يونس نزلت . ثم هود . ثم يوسف ، وعد هذا وجهاً آخر من وجوه المناسبة) .

كلمة في سورة يوسف ومحورها :

تبدأ سورة يوسف بقوله تعالى : ﴿ اَلَمْ يَكُنْ لَكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْآنَ ۝ وَانْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِيْنَ ۝ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ... ﴾ .

وتنتهي سورة يوسف بقوله تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ ۝ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ﴾ .

نأمل هذه البداية والنهاية ونذكر : أن سورة يونس جاءت مفصلة لثلاثة الأولى في

القرة : ﴿ اَلَمْ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴾ .

وَأَن سُوْرَةُ يُوسُفَ مَفْصُلة لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴾ .

وسرى أَن سُوْرَةِ الرَّعْدِ تَأْتِيْ مَفْصُلة لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنْ اللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِيْ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ... ﴾ .

فالمفروض على حسب نظريته التي مشينا عليها أَن يكون محور سورة يوسف ما بين قوله تَعَالَى فِي الْقِرَةِ ﴿ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ ... ﴾ وقوله تَعَالَى : ﴿ إِنْ اللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِيْ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾

وأول آية تصادفنا بعد قوله تَعَالَى : ﴿ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴾ الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً ... ﴾ هي : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ ﴾ وإذا تأملنا مقدمة سورة يوسف ومبانيها ، أفر كنا أَن محور السورة هو هذا . فسورة يوسف تبدأ بتقرير أَن منزل الكتاب على محمد ﷺ هو الله ، وَأَن محمداً ﷺ قيل أَن ينزل عليه هذا القرآن كان من الغافلين ، ولحم السورة بنفي أَن يكون هذا القرآن مفترى من دون الله ، وما بين ذلك تأتِي قصة يوسف عليه السلام ، بتفصيل وترتيب عجيبين ليكون ذكرها في هذا المقام دليلاً على أَن هذا القرآن من عند الله ، وعلى أَنه لا يرق إلى ريب ولا شك ، وَأَنه لا يكون إلا من عند الله بما حواه من تفصيل لكل شيء وهداية ورحمة .

وإذن فسورة يوسف فيها الدليل على : أَن منزل هذا القرآن هو الله ، وَأَن هذا القرآن لا يمكن أَن يكون مكذوباً على الله ، وَأَن ذكر قصة يوسف على مثل هذا البيان والتفصيل والكمال والعظمة والصدق والدقة والبلاغة في اللفظ والأسلوب والعرض وبما يصدق ما في الكتب السماوية السابقة ، كل ذلك دليل على أَن مثل هذا الكمال لا يصدر إلا عن المحيط علماً بكل شيء وهو الله جل شأنه .

إِن محور سورة يوسف هو قوله تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾ فَإِن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ﴾ إِن السورة تؤكد أَن هذا القرآن تنزيل من الله على قلب محمد ﷺ وتقيم الدليل على ذلك بما حوته من إعجاز .

لقد ختمت سورة يوسف بقوله تعالى : ﴿ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ . فهذا الختام يوحي أن سورة يوسف علامة ونموذج على هذا التصديق ، وعلى هذا التفصيل ...

ومن تأمل ما وصلنا من الكتب السابقة ، وجد دليل هذا التفصيل والتصديق ، ولو أن الكتب السابقة وصلتنا ملا تحريف ولا تبديل ، لكنا أقدر على التدليل . ولكن إذا كان إرميا من عهده يتحدث عن أقلام النساخ الكاذبة ، فماذا نقول نحن ؟!

ومع كل التحريف والتبديل فإننا نجد مع ذلك كيف أن هذا القرآن تفصيل لكل شيء وتصديق الذي بين يديه . ولنضرب مثالا على التفصيل :

نلاحظ مثلاً أن أسفار موسى عليه السلام الخمسة ، والتي يسميها بعضهم التوراة ، والتي يؤكد أنها ليست التوراة ، وإنما التوراة جزء منها مع التحريف والتبديل كما أثبتنا ذلك أثناء الكلام عن سورة الأعراف - هذه الأسفار الخمسة تكاد تكون موجودة في القرآن . وهي جزء من المعاني الموحدة فيه .

فسفر التكوين مثلاً ، والذي يتألف من قصة آدم ، ثم قصة نوح ، ثم قصة إبراهيم ، ثم قصة يعقوب ويوسف ، نجد كله تقريباً في القرآن ، ما عدا حشواً لا يترتب عليه فائدة ، أو كذباً مختلفاً كما سرى . وسفر الخروج مثلاً يكاد يكون محتوي في سورة الأعراف وغيرها . وسفر العدد يكاد يكون محتوي في سورة الأعراف ، وسورة المائدة ، وسفر اللاويين وسفر الشية تجدهما مبثوثين في القرآن في أمكنة منفردة .

وإذا تأملت ما في الزبور من معان ، وما في الإنجيل من قصص ومعان ، وأخبار الرسل ، وتاريخ بني إسرائيل ، تجده كله يكاد يكون موجوداً في القرآن ، حتى إن قارئ القرآن ، وقارئ كتب العهد القديم والجديد ، يكاد لا يستغرب ما يقرأ ، فإذا كان هذا بعض ما في هذا القرآن أدركنا راحة من رشايات كون هذا القرآن ﴿ وتفصيل كل شيء ﴾ .

وأما كون هذا القرآن ﴿ وتصديق الذي بين يديه ﴾ فإنك تجد أن كثيراً مما نعرض له القرآن موجودة أصوله في الكتب السابقة ، ولو أن هذه الكتب قد وصلتنا كما أنزلت لرأينا المطابقة الكاملة ، ولكن هذه الكتب خُرفت وبذلت . ولنضرب مثلاً على التحريف والتبديل الذي براه القارئ بوضوح في سفر التكوين ، الذي ذكر فيه قصة يوسف وإخوته .

نجد مثلاً في الإصحاح الثامن عشر من سفر التكوين كلاماً عن سارة ، وشيوخيتها ، بينما نجد في الإصحاح العشرين أنها من الجمال بحيث تكون محل طمع الملوك . وفي الإصحاح الحادي والعشرين : كلام عن هاجر وإسماعيل ، وأن إبراهيم طردهما في بركة بئر السبع ، مع أن البداة التاريخية تحكم أن العرب المستعربة من نسل إسماعيل ، وفريش من نسل إسماعيل ، والعرب أعرف الخلق بأنسابها ، ولم تزل قصة زمزم والحرم متوارثة عند العرب ، فأى تحريف مثل هذا التحريف ! .

وفي الإصحاح الثاني والعشرين دعوى أن المذبح إسحاق مع أن الإصحاح يقول « اخذ ابنك وحيدك » فكيف يكون المذبح إسحاق وهو ليس الابن الوحيد لإبراهيم بنص التوراة نفسها .

ونلاحظ أيضاً أن التوراة الحالية تذكر أكثر من تحليل لسمية بئر السبع ففي كل مرة يذكر سبب يختلف عن الآخر للتسمية ، وهذا يدل على التناقض .

وكثير من الإصحاحات تنسب الزنا للأنبياء بالبنات وغيرهن .

وفي الإصحاح الخامس والثلاثون نجد العبارة التقليدية التي تدل على أن كتابة هذه الأسفار كانت متأخرة جداً وهي عبارة « إلى اليوم » .

كما نلاحظ في هذا الإصحاح أنه يذكر أن رأوبين بن يعقوب زنى بسرية أبيه وفي الإصحاح الثامن والثلاثين أن يهوذا زنى بكثته ، وأمثال هذا السحف كثير كل هذا وأمثاله مما أشرنا إلى بعضه أثناء الكلام عن سورة الأعراف يرينا مقدار التحريف الذي حدث في هذه الأسفار ، ومن ثم كان القرآن مصدقاً بالجملة لما بين يديه مما نراه الآن ، ولو كان التحريف لم يضر لأرباب التفسير التفصيلي مع التصديق الإجمالي :

وإذا كانت التوراة الحالية قد كتبت في عصور متأخرة جداً - كما تشهد نصوصها - وأعظم ما يشهد لذلك ما نقلناه من قبل ، وهو ما ورد في آخر سفر التثنية في الإصحاح الرابع والثلاثين عن موث موسى ، ودفن في الجواء في أرض موآب مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم .

فهذا يدل على أن الأسفار ليست التوراة بل فيها بعض التوراة ويدل على أن هذه الأسفار الخمسة كتبت بعد أمداء متطولة جداً .

ومن ثم نجد التخليط ، والتحريف ، والتبديل ، والنقص ، والإسفاف ، ونعلم فضل الله على هذه الأمة إذ جعل قرآنها محفوظاً بحفظه ، ونعلم أن القيمة التاريخية للروايات السابقة لانساي شياً ، ومن ثم نرى أن النقل عن هذه الكتب يعطيها اعتباراً لا نستحقه لحياة أهلها فيها ، ونقصيرهم في حفظها ، ولولا أن رسولنا عليه الصلاة والسلام سمح لنا أن نخدث عن بني إسرائيل ما نقلنا ، وبمناسبة الكلام عن قصة يوسف عليه السلام نقول : إن قصة يوسف في سفر التكوين تمتد من الإصحاح السابع والثلاثين ، إلى نهاية الإصحاح الحامين ، تستوعب حوالي (٢٤) صفحة مكتوبة بحروف صغيرة ، وكثافة سطور ، ولكن شتان بين الموجود في القرآن والموجود هناك ، إن في الأسلوب ، أو العرض ، أو البلاغة ، أو الإحاطة والشمول ، أو في ذكر التفاصيل التي تحتاجها العبرة ، ونفي الخسوف الذي لا يترتب عليه شيء ، هذا مع الاختصار ، وفوق كل هذا فهذه رواية الله لهذه القصة لم تشب ولم تخلط ، وتلك رواية الخونة والكاذبين والمخترفين ، وكثيراً ما نقل المفسرون المسلمون عن التوراة في تفسير سورة يوسف على ما فيها ، ونحن سنسير على سننهم فننقل في الحدود التي فصلت معنى ذكره القرآن ، ولا نلصق إلى ماسوى ذلك ، وحتى هذا الذي نقله نجيب أن نذكر في شأنه أننا لا نذكره إلا بخرد الاستئناس ، ومن تلقى طعم الحق في هذا القرآن عرف نوع طعم ما سواه ، وإذا جردنا الكلام إلى هذه النقطة نقل ما ذكره ابن كثير عند قوله تعالى : ﴿ نحن نقص عليك أحسن القصص ﴾ في هذه السورة لمناسبة هذا المقام مع حذف الأسانيد وترك المكرر قال :

(وما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة ، المشتتة على مدح القرآن ، وأنه كافٍ عن كل ما سواه من الكتب ، ما رواه الإمام أحمد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله : أن عمر بن الخطاب أقر النبي ﷺ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب ، فقرأه على النبي ﷺ قال : فغضب ، وقال : « أمهوكون » فيها بالإن الخطأ ؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ، لا تسألوهم عن شيء فيحبروكم بحق فكذبوا به أو يباطل فتصدقوا به ، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني » وروى أيضاً ... عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت قال : جاء عمر إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله إني مررت بأخ لي من قريظة ، فكتب لي جوامع من التوراة ، ألا أعرضها

عليك ؟ قال : فتغير وجه رسول الله ﷺ ، قال عبدالله بن ثابت : فقلت له : ألا ترى ما بوجه رسول الله ﷺ ؟ فقال عمر : رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً ، قال : فسرى عن النبي ﷺ وقال : « والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اقتبصوه لضللتهم ، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين » . وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي ... عن خالد بن عرفقة قال : كنت جالساً عند عمر إذ أتني برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس (١) ، فقال له عمر : أنت فلان بن فلان العبدى ؟ قال : نعم . قال : وأنت النازل بالسوس ؟ قال : نعم ، فضربه بقنفاً معه ، قال : فقال الرجل : ما لي يأمر المؤمنين ؟ فقال له عمر : اجلس ، فجلس فقرأ عليه : ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۚ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۚ لَحْنُ نَقْصٍ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ... ﴾ إلى قوله تعالى .. ﴿ لَمَنِ الْغَافِلِينَ ﴾ فقرأها عليه ثلاثاً وضربه ثلاثاً فقال له الرجل : ما لي يأمر المؤمنين ؟ فقال : أنت الذي نسخت كتاب دانيال ، قال : مررت بأمرك أتبعه ، قال : انطلق فابعه ، بالخميم (٢) والصوف الأبيض ، ثم لا تقرؤه ولا تقرئه أحداً من الناس ، فلن يلغى عنك أنك قرأته أو أقرأته أحداً من الناس لأهلكك عقوبة ، ثم قال : اجلس ، فجلس بين يديه ، فقال : انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب ثم جئت به في أدبم فقال لي رسول الله ﷺ : « ما هذا في يديك يا عمر ؟ » قال : قلت : يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علماً إلى علماً ، فغضب رسول الله ﷺ حتى احمرت وجنتاه ، ثم نودي بالصلاة جامعة ، فقالت الأنصار : أغضب نبيكم ﷺ ، السلاح السلاح ، فجاؤوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله ﷺ ، فقال : « يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه . واختصر لي اختصاراً ، ولقد أتيتكم بها ببيضاء نقية ، فلا تتهوكوا ولا يغرركم المتهوكون » فقال عمر : ففقت ، فقلت : رضيتم بالله رباً وبالإسلام ديناً ، وبك رسولاً ، ثم نزل رسول الله ﷺ ، وقد روى الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ... عن سليم بن عامر أن جبير بن نفير حدثهم أن رجلين كانا يمحص في خلافة عمر رضي الله عنه ، فأرسل إليهما فيمن أرسل من أهل حمص ، وكانا قد اكتتبا من اليهود صلاحفة (٣) ، فأخذاهما معهما يستفتيان فيها أمير المؤمنين . يقولان : إن

(١) السوس : بلدة بمصر قرب دانيال .

(٢) الخميم : هو الماء الساخن .

(٣) أي : ضمعا .

رضيها لنا أمر المؤمنين ازدادنا فيها رغبة ، وإن نهانا عنها رفضناها ، فلما قدمنا عليه قالاً :
 إنا بأرض أهل الكتاب ، وإنا نسمع منهم كلاماً نقشع منه جلودنا ، أفناخذ منه أو
 نترك ؟ فقال : أهلكما كتبنا منه شيئاً ، فقالا : لا ، قال : سأحدثكما : أنطلقت في
 حياة النبي ﷺ حتى أتيت خير ، فوجدت يهودياً يقول قولاً أعجبنى ، فقلت : هل
 أنت مكشي مما تقول ؟ قال : نعم . فأتيت بأديم ، فأخذ يطي عليّ حتى كتبت في
 الأكرع (١) ، فلما رجعت قلت : يا نبي الله ، وأخبرته ، قال : « التني به » فأنطلقت
 أرغب عن المشي رجاء أن أكون جثت رسول الله بعض ما يحب ، فلما أتيت به قال :
 « اجلس اقرأ عليّ » فقرأت ساعة ، ثم نظرت إلى وجه رسول الله ﷺ فإذا هو يتلون ،
 فذهبت من الغرق ، فما استطعت أن أجيز منه حرفاً ، فلما رأى الذي بي رفعه ثم جعل
 يتبعه رسماً رسماً فيمحوه برفقه وهو يقول : « لا تتبعوا هؤلاء فإنهم قد هوكوا وهوكوا »
 حتى عا آخره حرفاً حرفاً . قال عمر رضي الله عنه : فلو علمت أنكما كتبنا منه شيئاً
 جعلتكما نكالا لهذه الأمة ، قالوا : والله ما نكتب منه شيئاً أبداً ، فخرجا
 يصلصنهما ، فحفرأ لهما فلم يأتوا أن يعصفا ، ودفنهما ، فكان آخر العهد منها . وهكذا
 روى الثوري ... عن عبد الله بن ثابت الأنصاري عن عمر بن الخطاب بنحوه . وروى
 أبو داود في المراسيل ... عن عمر بن الخطاب . والله أعلم .

قلنا هذه النقول بين يدي سورة يوسف عليه السلام ، ليعلم أن ما سننقله أثناء
 تفسيرها ليس من أجل أن نشهد فيهِ ، بل إما لترده مقيمين الحجّة على أهله ، أو
 لستأنس حيث استأنس العلماء في قضية يحتلها النص القرآني ، أو لتقارن .

تألف سورة يوسف عليه السلام من مقدمة ، وقصة وخاتمة ، والقصة نفسها تألف
 من مشاهد قلنبداً عرض المقدمة .

(١) الأكرع : جمع كراع وهو مدقق سر عظم الساق .

مقدمة سورة يوسف عليه السلام

وهي ثلاث آيات وهذه هي :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْأَرْثُ تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ لَحْنٌ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْءَانَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ ﴿٣﴾

الضمير :

﴿الر﴾ هي هنا تؤذي ما يؤدبه أمثالها من إشارة إلى الإعجاز ، ومن إشارة إلى مفاتيح الوحدة القرآنية ، ومن إشارة إلى جرس السورة ، إلى غير ذلك ﴿تلك آيات الكتاب المبين﴾ أي هذه آيات الكتاب وهو القرآن الذي من شخصائه أنه واضح جلي ، يفصح عن كل الأشياء بغاية البيان فيفسرها ويبيّنها . والإشارة في تلك إلى آيات هذه السورة الظاهر أمرها في الإعجاز ، والتي تبين لمن تدبرها أنها من عند الله لا من عند البشر ﴿إنا أنزلناه﴾ أي أنزلنا هذا القرآن ﴿قرأنا عربياً لعلكم تعقلون﴾ أي لكي تفهموا معانيه ، وتعملوا ، وتحققوا . فكونوا عقلاء حقاً . والمثمة بنزول القرآن على العرب واضحة لما في ذلك من تشریف للعرب والعربية ، والمثمة على العالم بنزول هذا القرآن بهذه اللغة . لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها ، وأكثرها نأدية للمعاني فهي أشرف اللغات ، كما أن القرآن أشرف الكتب ، كما أن محمداً ﷺ أشرف الرسل ، وقد نزل القرآن في أشرف البقاع ، بسفارة أشرف الملائكة ، وابتدىء بإنزاله في أشرف شهور السنة : وهو رمضان . فأكمل من كل الوجوه . ﴿لحن نقص عليك أحسن القصص﴾ القاص : هو الذي يأتي بالقصة على حقيقتها . والقصص إما بمعنى

المقصود ، أو بمعنى الاختصار . واشتقاق القصص من قص أثره إذا اتبعه ، لأن الذي يقص الحديث بشع ما حفظ منه شيئاً قسباً ، وعلى أن معنى القصص : الاختصار ، يكون المعنى : نحن نقص عليك أحسن الاختصار ، والمقصود بدل عليه ما بعده . والمراد بأحسن الاختصار أنه اقتصر على أبداع طريقة وأعجب أسلوب . فإنك لا ترى اختصاره في كتب الأولين مقارياً لاختصاره في القرآن . وعلى أن معنى القصص المقصود يكون المعنى : نحن نقص عليك أحسن ما يقص من الأحاديث . وإنما كان أحسن لما يتضمن من العبر والحكم والعجائب ، عدا عن كونه حقاً وواقعياً ﴿ بما أوحينا إليك ﴾ أي بإحساننا إليك ﴿ هذا القرآن وإن كنت من قبله ﴾ أي من قبل الوحي ﴿ لمن الغافلين ﴾ يعني وإن الشأن والحديث إنك كنت من قبل إبعائنا إليك هذا القرآن من الجاهلين به .

فوائد :

١ - من الأسباب التي تجعل القصص القرآني أحسن القصص أن غيره إما واقعي ، أو خيالي . فإن كان خيالياً فإنه لا يصلح أن يكون هادياً ولا مؤجهاً ، ولا يصلح أن يكون ميزاناً يوضع فيه كل شيء في محله ، من عواطف ، وعقلانيات ، وغير ذلك ، وإن كان واقعياً فقد يغيب بعضه أو يزداد عليه ، أو لا يكون مغطياً للموضوع بما يشمل الزمان والمكان ، والغيب والشهادة ، والدنيا والآخرة . أما القصة القرآنية فتجدها قد استكملت ما لم يستكمل في غيرها ، هذا مع كونها جاءت بأبلغ عبارة ، وأعظم أسلوب وأوجز عرض ، هذا مع أنك تجد في كل آية من المعاني والتوجيهات والهداية مالا يخط به إلا الله الذي أنزله .

٢ - في قوله تعالى : ﴿ وإن كنت من قبله لمن الغافلين ﴾ دليل على أن التذكير الكامل لا يكون إلا بهذا القرآن ، فإذا كان رسول الله ﷺ وهو أكمل الخلق فطرة ، وأصفاهم قلباً ، وأعظمهم عقلاً . كان من قبل القرآن غافلاً ، فما بال غيره ! فلا نذكر إلا بهذا القرآن . وبهذا الوحي . وكل طريق آخر للتذكير طريق فاسد ، ومن مظاهر الكمال في تذكير القرآن أنه يذكر بالغيب والشهادة في شؤون الدنيا والآخرة ، بما يسع الخلق ، ويدل على الخالق بما يسع النفس والعقل والقلب والروح ...

٣ - ورد في أسباب نزول قوله تعالى : ﴿ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ... ﴾ أكثر من رواية ذكرها ابن كثير وهذه هي مع حذف

الأسانيد : روى ابن جرير عن ابن عباس قال : قالوا : يا رسول الله لو قصصت علينا ؟ فنزلت : ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾ وروى أيضاً ... عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : أنزل على النبي ﷺ القرآن قال : فتلاه عليهم زماناً ، فقالوا : يا رسول الله لو قصصت علينا ؟ فأنزل الله عز وجل ﴿ أَلَمْ تَرَ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ إلى قوله ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ثم تلاه عليهم زماناً ، فقالوا : يا رسول الله لو حدثتنا ؟ فأنزل الله عز وجل : ﴿ اللَّهُ يُرِيدُ أَحْسَنَ الْخَبَرِ ﴾ الآية . وذكر الحديث . ورواه الحاكم أيضاً .

وروى ابن جرير بسنده عن المسعودي عن عون بن عبد الله قال : مل أصحاب رسول الله ﷺ مئة ، فقالوا : يا رسول الله حدثنا . فأنزل ﴿ اللَّهُ يُرِيدُ أَحْسَنَ الْخَبَرِ ﴾ ثم ملوا مئة أخرى ، فقالوا : يا رسول الله ، حدثنا فوق الحديث ، ودون القرآن - يعنون القصص - فأنزل الله عز وجل ﴿ أَلَمْ تَرَ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنْ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ نحن نقص عليك أحسن القصص ﴿ الآية ﴾ ، فأرادوا الحديث فدلهم على أحسن الحديث ، وأرادوا القصص فدلهم على أحسن القصص .

كلمة في السياق :

رأينا أن محور سورة يوسف هو قوله تعالى في سورة البقرة :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ﴾ .

ونلاحظ أن المقدمة ذكرت أن الله عز وجل يقص في هذا القرآن أحسن القصص ، وكيف أن محمداً عليه الصلاة والسلام كان قبل الوحي غافلاً ، فلم يكن متعلماً ولا مقلداً على التعلم ، وقد وصف القرآن في هذه المقدمة بالبيان ، فإن يكون كتاب هذا شأنه في مثل هذا البيان ، وفي مثل هذا الحسن ، وفي اختيار القصة الحادثة ، وأن يكون منزلاً على مثل محمد ﷺ في أميته ، وعدم تعلمه ، إن هذا كله لا يمكن أن يكون ، لولا أن هذا القرآن من عند الله ، فالسورة إذن تعالج موضوع الريب والشك بشكل يختلف عما عاجته سور أخرى ، فإذا اتضح هذا فلينتقل إلى عرض مشاهد قصة يوسف عليه السلام :

المشهد الأول

ويمتد من الآية (٤) إلى نهاية الآية (٦) وهذا هو :

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿٤﴾ قَالَ يَبْنَى لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٥﴾ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

التفسير :

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ ﴾ أي اذكر يا محمد قصة يوسف إذ قال لأبيه . وأبوه هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام جميعاً ﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ ﴾ من الرؤيا وهي المنام لا الرؤية ﴿ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾ الشمس والقمر هما أبوه ، والأحد عشر كوكباً إخوته . هذا هو تأويله الذي ستره في آخر السورة . وقد فهم يعقوب الرؤيا التي بشرت تغييرها إلى خضوع إخوته له ، وتعظيمهم إياه تعظيماً زائداً ، بحيث يثرون له ساجدين إجلالاً واحتراماً وإكراماً ، فخشى يعقوب عليه السلام أن يحدث بهذا المنام أحداً من إخوته فيحسدونه على ذلك فيبغضوه له الفوائد حسداً منهم له . ولهذا قال له ﴿ قَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ﴾ أي فيحتالوا لك حيلة يهلكونك فيها ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ أي ظاهر العداوة ، فيحملهم الشيطان على الخسد والكيد . ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ أي ومثل ذلك الاجتناء الذي دلت عليه رؤياك ﴿ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ ﴾ أي يختارك ويصطفيك لنبوته ﴿ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾ أي يغير الرؤيا وتفسيرها ، أو تأويل أحاديث الأنبياء ، والأول أقوى ﴿ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ﴾ أي بإرسالك ، والإبقاء إليك ، وإدخالك الجنة . ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ ﴾ أي أهل يعقوب وهم نسله ، وإتمام نعمته عليهم بأن يصل لهم نعمة الدنيا بنعمة الآخرة ﴿ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ وهو الخليل ﴿ وَإِسْحَاقَ ﴾ ابن إبراهيم ﴿ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ ﴾ يعلم من يخق له الاجتناء ﴿ حَكِيمٌ ﴾ يضع الأشياء مواضعها .

فوائد :

١ - بمناسبة رؤيا يوسف عليه السلام يذكر بعض المفسرين حديثاً في أسماء هذه الكواكب ، وهو حديث مردود من حيث السند .

٢ - ومن وصية يعقوب لابنه يوسف عليه السلام بعد أن قص عليه الرؤيا . أخذ ابن كثير هذا الأدب . قال ابن كثير : ومن هذا يؤخذ الأمر بكنها النعمة حتى توجد وتظهر كما ورد في حديث « استعينوا على قضاء الحاجات بكنها فإن كل ذي نعمة محسود » .

٣ - يلاحظ أن التوراة الحالية المخرقة تذكر أن أم يوسف ماتت يوم ولدت بنيامين ، ومن ثم فإن من سيسجد له لن تكون أمه المباشرة بل هي زوجة أبيه ، وهذا أحد اتجاهين عند المفسرين .

٤ - بمناسبة ذكر رؤيا يوسف عليه السلام يذكر ابن كثير حديثين متعلقين في موضوع الرؤيا . قال : ثبت السنة عن رسول الله ﷺ قال : « إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به ، وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر ، وليتفل عن يساره ثلاثاً ، وليستعد بالله من شرها ، ولا يتحدث بها أحداً ، فإنها لن تضره » . وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن من رواية معاوية بن حيدة الفشيري أنه قال : قال رسول الله ﷺ : « الرؤيا على رجل طائر ما لم تُعبر ، فإذا عُبرَت وقعت » .

٥ - روى الإمام أحمد عن عمر أن رسول الله ﷺ قال : « الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » ورواه البخاري كذلك . وروى البخاري أيضاً عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله ﷺ أي الناس أكرم ؟ قال : « أكرمهم عند الله أتقاهم » قالوا : ليس عن هذا نسألك ، قال : « فأكرم الناس يوسف - نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله » قالوا : ليس عن هذا نسألك ، قال : « فعن معادن العرب تسألوني ؟ » قالوا : نعم ، قال : « فخبلكم في الجماعة خباركم في الإسلام إذا فقهوا » .

٦ - يلاحظ أن الأب قد أطلق على الجد وجد الجد في قوله تعالى : ﴿ وعلى أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ﴾ .

٧ - قصة يوسف أصل أصيل في فهم موضوع الرؤى ، وللرؤى في حياة البشرية

أهمية كثيرة ، والرؤيا الصادقة هي البقية الباقية من معاني النبوة ، لأن الرؤيا في حق الأنبياء وحي قال ابن عباس : (رؤيا الأنبياء وحي) .

٨ - في الإصحاح السابع والثلاثين من سفر التكوين قصة رؤيا يوسف وهذه هي :
(ثم حلم أيضاً حلماً آخر وقصته على إخوته ، فقال : إني حلمت حلماً أيضاً ، وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً ساجدة لي وقصته على أبيه ، وعلى إخوته . فأنتهره أبوه ، وقال له : ما هذا الحلم الذي حلمت به ، هل نأقي أنا وأهلك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض . فحسده إخوته ، وأما أبوه فحفظ الأمر) هذا كل ما ذكر حول قصة الرؤيا على أبيه ، ومن ثم نجد أن القرآن صدق ما قبله إجمالاً ، وقد فصل القرآن ما لم يفصله النص التوراتي المنقول إلينا .

وبمناسبة الكلام عن رؤيا يوسف قال صاحب الظلال : (وهذه المناسبة نذكر كلمة عن الرؤى والأحلام ، وهي موضوع هذه القصة وهذه السورة . إننا ملزمون بالاعتقاد بأن بعض الرؤى تحمل نبوءات عن المستقبل القريب أو البعيد .

ملزمون بهذا أولاً من ناحية ما ورد في هذه السورة من وقوع مصداق رؤيا يوسف ، ورؤيا صاحبه في السجن ، ورؤيا الملك في مصر . وثانياً من ناحية ما نراه في حياتنا الشخصية من تحقيق رؤى تنبؤية في حالات متكررة بشكل يصعب نفْي وجوده .. لأنه موجود بالفعل .

والسبب الأول يكفي .. ولكننا ذكرنا السبب الثاني لأنه حقيقة واقعة لا يمكن إنكارها إلا بتعنت .

فما هي طبيعة الرؤيا ؟ .

نقول مدرسة التحليل النفسي : إنها صور من الرغبات المكبوتة تنفخ بها الأحلام في غياب الوعي . وهذا يمثل جانباً من الأحلام . ولكنه لا يمثلها كلها (وفرويد) ذاته - عمل كل تحكيمه خير العلمي وتمحله في نظريته - يقرر أن هناك أحلاماً تنبؤية .

فما طبيعة هذه الأحلام التنبؤية ؟ .

وقبل كل شيء نقرر أن معرفة طبيعتها أو عدم معرفته لاعلاقة له بإثبات وجودها وصدق بعضها . إنما نحن نحاول فقط أن ندرك بعض خصائص هذا المخلوق البشري العجيب ، وبعض سنن الله في هذا الوجود .

ونحن نتصور طبيعة هذه الرؤيا على هذا النحو .. إن حواجز الزمان والمكان هي التي تحول بين هذا المخلوق البشري وبين رؤية ما نسميه الماضي أو المستقبل ، أو الحاضر المحجوب . وإن ما نسميه ماضياً أو مستقبلاً إنما يحجب عنا عامل الزمان ، كما يحجب الحاضر البعيد عنا عامل المكان . وإن حاسة ما في الإنسان لانعرف كتبها تستيقظ أو تقوى في بعض الأحيان ، فتغلب على حاجز الزمان وترى ما وراءه في صورة مبهمه ، ليست علماً ولكنها استشفاف ، كالذي يقع في اليقظة لبعض الناس ، وفي الرؤى لبعضهم ، فيغلب على حاجز المكان أو حاجز الزمان ، أو هما معاً في بعض الأحيان . وإن كنا في نفس الوقت لا نعلم شيئاً عن حقيقة الزمان . كما أن حقيقة المكان ذاتها - وهي ما يسمى بالمادة - ليست معلومة لنا على وجه التحقيق : ﴿ وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ﴾ . وأستطيع أن أكذب كل شيء قبل أن أكذب حادثاً وقع لي ، وأنا في أمريكا وأهلي في القاهرة . وقد رأيت فيما يرى النائم ابن أخت لي شاباً وفي عنقه دم يحجبها عن الرؤية . فكنت إلى أهلي أستفسر عن عينه بالذات . فجاءني الرد بأن عينه قد أصيبت بنزيف داخلي وأنه يعالج .. وبلاحظ أن النزيف الداخلي لا يرى من الخارج ، فقد كان منظر عينه لمن يراها بالعين المجردة منظرًا عاديًا . ولكنها كانت محجوبة عن الإبصار بالنزف الداخلي في قاعها . أما الرؤيا فقد كشفت عن هذا الدم المحجوب في الداخل . ولا أذكر غير هذه لأنها وحدها تكفي .

وننتقل إلى المشهد الثاني في القصة :

☆ ☆ ☆ المشهد الثاني

ويمتد من الآية (٧) إلى نهاية الآية (٢٠) وهذا هو :

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَاتٍ لِّلَّاسِ الْبَلِينِ ﴿٧﴾ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَخِيهِمَا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ امْكُرُوا أَرْضًا يَحْتَلْ لَكُمْ وَجْهٌ أَبْيَرُ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿٩﴾ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهٖ فِي غَيْبَتِ الْخَبْرِ يَلْتَقِطُ بَعْضُ

الْجَارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿١٥﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُرُنَا عَلَىٰ يُونُسَ
وَأَنَّا لَهُ لَنَصِيحُونَ ﴿١٦﴾ أَرْسَلَهُ مُعَاثِدًا بَرَاعَ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١٧﴾
قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ ۖ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٨﴾
قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ ۖ وَاجْتَمَعُوا
أَنْ يَفْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْهَبِ ۖ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَجِّيَنَّهُمْ ۖ بَلَّغْنَاهُمْ هَذَا ۖ وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ
﴿٢٠﴾ وَجَاءَ أَبُوهُمْ عَشَاءً ۖ يَسْتَأْذِنُونَ ﴿٢١﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ
عِنْدَ مَنَعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ۖ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿٢٢﴾ وَجَاءَ وَ عَلَىٰ
قَبِيضِهِ يَمُرُّ كَذِبٌ ۖ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ
الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿٢٣﴾ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ
قَالَ يَبْنَشَرْنِي هَذَا غُلْمٌ ۖ وَأَسْرُوهُ بَضْعَةَ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ
يَخْسَرُهُمْ مَعْدُودَةٌ ۖ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٥﴾

التفسير :

﴿ لقد كان في يوسف وإخوته ﴾ أي في قصتهم وحديثهم ﴿ آيات للظالمين ﴾ أي علامات ودلالات على قدرة الله وحكمته في كل شيء ، وعبرة ومواعظ لمن سأل عن قصتهم واستخبر عنها ، فإنها خير عجب يستحق أن يخبر عنه . وفي ورود هذه القصة في القرآن آيات على نبوة محمد ﷺ ، وعلى أن هذا القرآن من عند الله ، إذ تلاها محمد ﷺ على المخلوق دون أن يسمعا من أحد ، ودون أن يثلو كتاباً ﴿ إذ قالوا ليوسف وأخوه ﴾ بنيامين ، وهو أخوه الشقيق من أمهما راحيل ﴿ أحب إلى أبنينا منا ونحن

عصبة ﴿ أي جماعة فكيف أحب ذلك الاثنين أكثر من الجماعة والمعنى : أنه يفضلهما في المحبة عليهما وهما صغيران لا كفاية فيهما ونحن عشرة رجال كفاة نقوم بمرافقة ، فنحن أحق بزيادة المحبة منهما ، لفضلنا بالكثرة والمنفعة عليهما ﴿ إن أبانا لفي ضلال مبين ﴾ أي في غلط في تدبير أمر الدنيا ، إذ لو صفوه بالضلالة في الدين لكفروا ، وخطوه عندهم أن قدم يوسف وأخاه عليهما أكثر ﴿ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم ﴾ أي أرضاً مجهولة بعيدة عن العمران ، يقولون : هذا الذي يراحمكم في محبة أبيكم لكم ، أعدموه من وجه أبيكم ليخلو لكم وحدكم . إما بأن تقتلوه أو تلقوه في أرض من الأراضي تستريحون منه وتخلون أتم بأبيكم . ومعنى يخل لكم وجه أبيكم : أي يقبل عليكم إقبالة واحدة لا يلتفت عنكم إلى غيركم ، والمراد سلامة محبة لهم ممن يشار إليهم فيها ﴿ وتكونوا من بعده ﴾ أي من بعد يوسف أي من بعد كفايته بالقتل أو التغريب . أو من بعد قتله أو طرحه ﴿ قوماً صالحين ﴾ أي تائبين إلى الله مما جنيم عليه ، أضربروا التوبة قبل الذنب . أو المعنى : أو يصلح حالكم عند أبيكم ومعه ﴿ قال قائل منهم ﴾ أهمله لأنه لا فائدة من تعيينه ﴿ لا تقتلوا يوسف ﴾ أي لا اتصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله ، صرفهم الله عن قتله لأن الله تعالى كان يريد منه أمراً لا بد من إمضائه وإتمامه من الإيحاء إليه بالنبوة . ومن التمكن له في مصر ﴿ وألقوه في غيابة الجب ﴾ أي في مقر البئر ، وما غاب منه عن عين الناظر فذلك أقل من القتل لأن القتل عظيم ﴿ يلطظه بعض السواة ﴾ أي بعض الأقوام الذين يسرون في الطريق ﴿ إن كنتم فاعلين ﴾ به شيئاً . أي إن كنتم عازمين على ما تقولون . قال محمد بن إسحاق بن يسار : لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم ، وعقوق الوالد ، وقلة الرأفة بالصغير الفرع الذي لا ذنب له وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة والفضل والمخاطر عند الله ، مع حق الوالد على ولده ، ليفرقوا بينه وبين أبيه وحبيه على كبر سنه ، ورفقة عظمه ، مع مكانه من الله ، ثم أحبه طفلاً صغيراً ، وبين ابنه على ضعف قوته وصغره سنه ، وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه . يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين ، فقد احتملوا أمراً عظيماً . رواه ابن أبي حاتم من طريق سلمة بن الفضل عنه .

ولما تواطأوا على أخذه وطرحه في البئر ﴿ قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإننا له لنأصحبون ﴾ أي لم نخافنا عليه ونحن نريد له الخير ونشفق عليه ، وهذه توطئة ودعوى ، وهم يريدون خلاف ذلك . دل هذا على أن عادته حفظه منهم ، وأنه كان متخوفاً عليه منهم ، لا كما تزعم الرواية الحالية للتوراة المغرفة أن يعقوب أرسله إليهم

ابتداءً ، وأن التآمر عليه كان بعد إذ رأوه قادمًا من عند أبيه ، فهذا يتناق مع الفراسة التي عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ﴿ أُرْسِلْهُ مَعَنَا ﴾ أي ابعته معنا ﴿ غَدًا يَرْتَعِ ﴾ أي يتسع في أكل الفواكه وغيرها ﴿ وَيَلْعَبْ ﴾ بما يباح كالصيد والرمي والركض ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ من أن يناله مكروه ﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْزَنُنِي أَنَّ تَذْهَبُوا بِهِ ﴾ أي إنني ليحزنني ذهابكم به . أي يشق علي مفارقتي مدة ذهابكم به إلى أن يرجع . وذلك لحرط عبته له لما يتوسم فيه من الخير العظيم ، وشمائل النبوة ، ولما كان عليه من الكمال في الخلق والمخلوق صلوات الله وسلامه عليه ﴿ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴾ أي وأخشى أن تشتغلوا عنه بريميكم ورعيكم ، فيأتيه ذئب يأكله وأنتم عنه لا تشعرون ، اعتذر إليهم بأن ذهابهم به مما يحزنه ، لأنه كان لا يصر عنه ساعة ، وأنه يخاف عليه من عدوة الذئب إذا غفلوا عنه ، برعيهم ولعبيهم . فأخبروا من فمه هذه الكلمة ، وجعلوها عذرهم فيما فعلوه ، وقالوا مجيبين له عنها في الساعة الراحة ﴿ قَالُوا لَنْ نَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾ أي فرقة بجمعة مقتدرة على الدفع ﴿ إِنَّا إِذَا لَحَاسِرُونَ ﴾ أي إن لم نقدر على حفظ بعضنا فتحن إذا عاجزون عن حماية أي شيء ، ومن ذلك مواشيها وغيرها . وقد أجابوا عن عذره الثاني دون الأول ، لأن الأول كان ينيظهم ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجَبِّ ﴾ أي وعزموا على إلقائه في البئر ، وفي قوله تعالى ﴿ وَاجْتَمَعُوا ﴾ تشيع لما فعلوه أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجب ، وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرونه له إكراماً وبسطاً وشرحاً لصدره وإدخالاً للسرور عليه ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ﴾ أي إلى يوسف في ذلك الحال الضيق تطلياً لقلبه وتثبيتاً . قال النسفي : أوحى إليه في الصغر ، كما أوحى إلى يحيى وعيسى عليهما السلام ﴿ لَتَبْنَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا ﴾ أي لتحدثن إخبارك بما فعلوه بك ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أنك يوسف ، لعلوا شأنك ، وكبرياء سلطانك ، وفي ذلك إشعار له ألا يحزن مما هو فيه ، فإن له من ذلك فرجاً ومخرجاً حسناً ، وسينصرك الله عليهم ويعليك ، ويرفع درجتك ، وستخرجهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع ، وهم لا يعرفونك ولا يستشعرون بك . ويحتمل أن يكون المعنى : وأوحينا إليه وهم لا يشعرون . أي آتسناه بالوحي ، وأزلنا عن قلبه الوحشة وهم لا يشعرون لتبنيهم بأمرهم هذا ، والأول أقوى وأوجه وأصح . وسياق القصة يشهد له ﴿ وَجَاوَزُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً ﴾ أي في ظلمة الليل ﴿ يَكُونُ ﴾ مظهرين الأسف والجزع والتفهم لأبيهم على يوسف . والظلمة أسوأ للمعتد الكاذب . وأنسب للمنصع . قال الأعمش : لانتصق بأكية بعد إخوة

يوسف . وفي كلمة الأعمش تنبيه كرم للمسلم ألا يكون غراً . ثم قالوا معتذرين عما وقع فيما زعموا ﴿ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستيق ﴾ أي تنساق في الغلو ، أو في الرمي ﴿ وتركنا يوسف عند متاعنا ﴾ أي ثيابنا وأمتعتنا ﴿ فأكله الذئب ﴾ وهو الذي كان قد جزع منه وحذر منه ﴿ وما أنت بمؤمن لنا ﴾ أي بمصدق ﴿ ولو كنا صادقين ﴾ أي ولو كنا عندك من أهل الصدق والثقة فإنك لا تصدقنا لشدة محبتك ليوسف ، فكيف وأنت سئء الظن بنا غير واثق بقولنا مع أن واقع الحال أننا صادقون ﴿ وجاؤوا على قميصه بدم كذب ﴾ أي مكنوب مفترى من أجل أن يؤكّدوا ما ثمالوا عليه من المكيدة . ولكن ذلك لم يرح على نبي الله يعقوب . بل قال لهم معرضاً عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من لئيمهم عليه ﴿ قال بل سئلت لكم أنفسكم ﴾ زينت أوسهلت ﴿ أمراً ﴾ عظيماً ارتكبتموه ﴿ فصبر جميل ﴾ فأمرني صبر جميل ، أو نصبر جميل أجمل ، أي فساو صبراً جميلاً على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه حتى يفرجه الله بهونه ولطفه ، والصبر الجميل : هو مالا شكوى فيه إلى الخلق ﴿ والله المسحان على ما تصفون ﴾ أي على الرزء فيه ، أو على ما تذكرون من الكذب والحال . ثم أخبر تعالى عما جرى ليوسف عليه السلام في الحب حين ألقاه إخوته وتركوه في ذلك الحب وحيداً فريداً . ﴿ وجاءت سيارة ﴾ أي رفقة تسير ، والسياف بعزفاً إنها سائرة إلى مصر ﴿ فأرسلوا وادّهم ﴾ أي الذي يرد الماء ليستقي للقوم ﴿ فأدلى دلوه ﴾ أي أرسل الدلو ليلامها ، ويظهر أن يوسف ثبت بالدلو ، فزعه وأخرجه واستبشر به ﴿ قال يا بشرى ﴾ وفي قراءة يا بشرى ﴿ هذا غلام وأسروه بضاعة ﴾ أي وأخفوه متاعاً للتجارة ، إذ البضاعة ما يقطع من المال للتجارة ﴿ والله عليم بما يعملون ﴾ أي عليم بما فعل الجميع وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه ، ولكن له حكمة وفكر سابقاً ، وفي هذا درس لرسولنا عليه الصلاة والسلام وأتباعه أن الله عالم بما يصيبهم من الأذى ، وهو قادر على الإنكار . ولكنه سيجل للظالمين ثم يجعل العاقبة والحكم عليهم كما جعل ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته . ﴿ وشرّوه بشمن نخس ﴾ أي وباعوه بشمن مخوس أي ناقص عن القيمة نقصاً ظاهراً . وهل البائع هنا السبارة في مصر كما تدل الآية اللاحقة ، أو إخوة يوسف . قولان للمفسرين . رجع ابن كثير أن البائع هنا إخوته ، وعلل فقال : لأن قوله ﴿ وكانوا فيه من الزاهدين ﴾ إنما أراد أخوته لا أولئك السبارة ، لأن السبارة استبشروا به وأسروه بضاعة ، ولو كانوا فيه زاهدين لما اشترروه . فترجع من هذا أن الضمير في شرّوه إنما هو لإخوته . أقول : والذي رجحه ابن كثير هو

الذي يتفق مع رواية التوراة الحالية . وقد نقل ابن كثير عن ابن عباس ومجاهد والضحاك هذا الرأي . ﴿ دراهم معدودة ﴾ هذا تفسير للثمان البخس الذي باعوه فيه ، ومعنى معدودة أي قليلة ثَمْعُ عَدَا . ولا توزن لقلتها . ورواية التوراة الحالية كما سنرى ، أنهم باعوه بعشرين درهماً ﴿ وكانوا فيه من الزاهدين ﴾ ومن ثم باعوه بثمن طفيف . ويحتمل أن يكون المعنى واشترى الرفقة يوسف من إخوته ، وكانوا فيه غير راغبين لأنهم اعتقدوا أنه أبى . وأن وجوده في البئر بسبب قراره من أمياده ، وأن أمياده باعوه هم لأن من طبعه الإبقاء أي الفرار من أمياده . وقد ذهب قتادة إلى أن الضمائر كلها في الآية تعود على السيارة . والمعنى وباعه السيارة في مصر بثمن بخس ، وكانوا فيه من الزاهدين ، بسبب أنهم في الأصل لم يدفعوا فيه ثَمّاً ولم يعرفوا له قيمة . ولو كنا نثق برواية التوراة الحالية ما التفتنا إلى تفسير قتادة ، ولكن لعدم ثقتنا بروايتها ذكرناه . لأنه المتبادر إلى الذهن من السياق ولا يترتب على الخلاف عمل ، والعبرة قائمة على أي من المحملين حملنا الآية .

فوائده :

١ - إخوة يوسف كما هم مذكورون في التوراة الحالية :

١ - رؤوبين بن ليئة وهو أكبرهم سناً .

٢ - شمعون بن ليئة وهو الثاني في السن .

٣ - لاوي بن ليئة وهو الثالث في السن .

٤ - يهوذا بن ليئة وهو الرابع في السن .

٥ - دان بن بلهة جارية راحيل وهو الخامس في السن .

٦ - نفتالي بن بلهة وهو السادس في السن .

٧ - جاد بن زلفة جارية ليئة وهو السابع في السن .

٨ - أشير بن زلفة وهو الثامن في السن .

٩ - يساكر بن ليئة وهو التاسع في السن .

١٠ - زبولون بن ليئة وهو العاشر في السن .

١١ - يوسف بن راحيل وهو الحادي عشر في ترتيب السن .

١٢ - بنيامين بن راحيل وهو أصغر الإخوة على حسب رواية التوراة الحالية وبه

ماتت أمه راحيل حين ولادته .

وعلى هذا فإن الشمس والقمر : أبوه وزوجة أبيه .

٢ - في الإصحاح السابع والثلاثين من سفر التكوين من التوراة الحالية . أن سن يوسف عندما حلم أحلامه سبع عشرة سنة ، وفي هذا الإصحاح « فلما رأى إخوته أن أباهم أحبه أكثر من جميع إخوته أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام » وفي هذا الإصحاح قصة التآمر والتنفيذ مخلوطة بكثير من التحريف ، ومن تأمل الإصحاح وجده يدل على مغايه من تحريف ، فالتآمر والتنفيذ كانا في الإصحاح في ساعة واحدة ، ومع أن الإصحاح يذكر أن رأوين هو الذي اقترح إلقاءه في البئر ، واخرج ترك قتله ، ومع أنهم نفذوا ذلك مباشرة ، ثم مرّت قافلة الإسماعيليين فاقترح يهوذا ؟ أن يبيعه . ثم يذكر الإصحاح أن قافلة تجار مديانيين ؟ هي التي أخرجته . ثم يقول الإصحاح : « وباعوا يوسف للإسماعيليين » فهل الياح إخوته كما اقترح يهوذا ، أو الياح المديانيون ؟ ثم يذكر الإصحاح « ورجع رأوين إلى البئر وإذا يوسف ليس في البئر ، فمزق ثيابه ثم رجع إلى إخوته وقال : الولد ليس موجوداً وأنا إلى أين أذهب » . فكيف يتم التوفيق بين هذا الكلام : الجميع ألقوه في الحب ، ويهوذا يقترح بيعه بعد ذلك ، ثم يباع ، ثم يبحث عنه رأوين ، فأين كان رأوين وهو الذي اقترح إلقاءه في البئر ، وباشر معهم التنفيذ والبيع ؟ . ثم يذكر الإصحاح بعد هذا « فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيساً من المعزى وغسوا القميص في الدم ، وأرسلوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم وقالوا ... » وفي الإصحاح أن يعقوب هو الذي قال إن الوحش قد اقترب ابنه وليس فيه شئ يعقوب في الأمر ، مع أن فيه رفض يعقوب للتنزيه . ويلاحظ أن الرواية تذكر أن القميص قد غمس في الدم ؛ ولا تذكر الرواية أن القميص كان ممزقاً لأنهم خلعوه عن يوسف قبل إلقاءه في الحب ، فهل يغيب عن مثل يعقوب أن يتعرف على كون الوحش لم يأكله من خلال القميص . وهكذا نجد أن التحريف يفضح نفسه . فالحمد لله الذي جعل القرآن معصوماً محفوظاً ، وجعله يدل على صدقه وكونه حقاً بالفاظه ومعانيه . فمن قارن ما ذكره القرآن في هذا المقام ، وما تنقله التوراة عرف الحق من الباطل ، ولعل هذا المقطع من هذا الإصحاح بعد أن رأينا ما فيه مما يؤكد ما هو المشهور المعروف أن هذه الأسفار قد جمعت بعد مئات السنين وكتبت من الروايات الشفهية ، فهي لا تساوي - من حيث الثبوت - أمام النقد العلمي شيئاً ، فمن أراد الحق ، فليس أمامه إلا القرآن ، ليعرف الحق الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ولا أدل من ظهور التحريف في هذا الإصحاح بالذات من هذين التعبيرين :

١ واجتاز رجال مديانيون تجار فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر وباعوا يوسف للإسماعيليين .

٢ وأما المديانيون فباعوه في مصر لفوطيفار خصي فرعون رئيس الشرط . ففي التعبير الأول كان الإسماعيليين هم المشتريين ، وفي التعبير الثاني كان المديانيون هم البائعين في مصر ولرئيس شرطة فرعون . فإذا كنت تجد في صفحة واحدة من التناقضات ما ذكرنا فهل تبقى أي قيمة لروايات هذه الكتب ؟ لقد أنقذ القرآن البشرية من الشك بأصل الوحي . إذ أعطاهما الصيغة الكاملة للحق فيما تعرض له ، فشتان بين كلام الله الذي لم يشب وبين الكلام الذي خالفه ما خالفه ، ومن أجل أن يتضح لك جلال القرآن فقرأ رواية الأسفار ونذكر ملاحظاته عليها : « فلما أبصروه من بعيد قبلما اقترب إليهم احدوا له لميتوه . فقال بعضهم لبعض : هؤلدا هذا صاحب الأحلام قادم . فلآن هلم نقتله ونطرحه في إحدى الآبار ونقول وحش ردىء أكله ، فترى ماذا تكون أعلامه فسمع رأوين وأنقذه من أيديهم ، وقال لا نقلنه ، وقال هم رأوين : لاتسفكوا دماً . اطرحوه في هذه البئر التي في البرية ولا تملوا إليه يداً . لكي ينقله من أيديهم ليرده إلى أبيه . فكان لما جاء يوسف إلى إخوته أنهم خلعوا عن يوسف قميصه القميص الملوّن الذي عليه . وأخفوه وطرحوه في البئر . وأما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء . ثم جلسوا ليأكلوا طعاماً ، فرفعوا عيونهم ونظروا وإذا قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد ، وجاههم حاملة كتّيباء ، ولبساناً ولأذناً ذاهبين لينزلوا بها إلى مصر . فقال يهوذا لإخوته : ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخفي دمه . تعالوا فنبيعه للإسماعيليين ولا تكن أيدينا عليه لأنه أعونا ولحمنا . فسمع له إخوته . واجتاز رجال مديانيون تجار . فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر وباعوا يوسف للإسماعيليين بعشرين من الفضة ، فأثوا يوسف إلى مصر . ورجع رأوين إلى البئر وإذا يوسف لبس في البئر قمزق ثيابه . ثم رجع إلى إخوته وقال الولد ليس موجوداً . وأنا إلى أين أذهب .

فأخلوا قميص يوسف وذبحوا تيساً من المعزى وغمسوا القميص في الدم ، وأرسلوا القميص الملوّن وأحضروا إلى أبيهم . وقالوا وجدنا هذا . خفّق قميص ابنك هو أم لا ؟ فتحققه وقال قميص ابني وحش ردىء أكله . ففترس يوسف اثراً . فمرق يعقوب ثيابه ووضع مسجاً على حقويه وناح على ابنه أياماً كثيرة . فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه . فأنى أن يتعزى وقال : إني أنزل إلى ابني تائماً إلى الهاوية . وبكى عليه أبوه .

وأما المديانيون فباعوه في مصر لقوطيفار خصي فرعون رئيس الشرط .

٢ - يذكر بعض المفسرين أثناء قصة يوسف اسم من أخرج يوسف من البئر وهو اسم عربي ، ويسمون فرعون مصر الذي كان يحكم مصر أثناء بيع يوسف في مصر ويعطونه اسماً عربياً ، وليس في ذلك من دليل لا من كتاب ، ولا سنة ، ولا رواية عربية ، ولا رواية يهودية ، لأن قصة يوسف لم تكن معروفة عند العرب أصلاً ، ولأن الرواية اليهودية لم تذكر شيئاً من هذا ، ولا يترتب على ذكر الاسم من حيث العظة والعبرة شيء ، إلا أن الملاحظ أن رواية التوراة الحالية تذكر اسم الإسماعيليين نسبة إلى إسماعيل عليه السلام فتكون القافلة عربية . أما هل كانت مصر وقتذاك محكومة من قبل العرب ؟ .

الذي يذكره قاموس لاروس أن مصر كانت محكومة من قبل الهكسوس من سنة ٢١٦٠ إلى سنة ١٥٨٠ قبل الميلاد ، وأن مجيء بني إسرائيل إلى مصر كان في تلك الفترة ، والهكسوس الذين يسمونهم الرعاة اجتاحتهم مصر من فلسطين . فهذا يؤكد أنهم كانوا عرباً . كما يذكر قاموس لاروس أن اليهود قد اضطهدوا في ظل الملوك الوطنيين ، وهذا يعني أن الاضطهاد كان بعد زوال حكم الهكسوس . فإذا كانت التوراة الحالية تذكر أن مدة بقاء بني إسرائيل في مصر كانت (٥٧٠) سنة ، فهذا يعني أن مجيء يوسف إلى مصر كانت بعد فترة من حكم الهكسوس ، فإذا صح أن فرعون موسى كان رعمسيس الثاني الذي تؤكد الوثائق أنه أصدر منشوراً عظمه على مصر ، يعلن فيه ألوهيته ، وهذا مما يرجح أنه فرعون موسى . فعندئذ يكون مجيء بني إسرائيل إلى مصر في حوالي سنة (١٧٩٥) قبل الميلاد أي في أواسط حكم الهكسوس . لأن رعمسيس الثاني قد مات كما يذكر قاموس لاروس سنة ١٢٢٥ ق . م فهي إذن سنة الفرق ، وهي سنة الخروج من مصر . والله أعلم .

وعلى كل حال تبقى هناك قضية لاختلاف عليها هي أن مجيء يوسف إلى مصر كان في زمن الهكسوس ، وأن الخروج كان في ظل حكم الوطنيين لمصر ، ومن ثم نلاحظ أن الإصطلاحات التي يذكرها القرآن أثناء الكلام عن يوسف تختلف عنها في غيرها ، فهنا في قصة يوسف نستعمل كلمة الملك ، بينما في قصة موسى نستعمل كلمة فرعون . ونلاحظ أن بعض المفسرين المسلمين ، كما ذكرنا ، يسمون اسم ملك مصر في زمن دخول يوسف إلى مصر اسماً عربياً هو الريان بن الوليد ، ويسمون اسم الذي استخرجه

من البشر اسماً عربياً هو مالك بن الحزاعي . أما من أين أتوا هذه التسميات ، وما مقدار الثقة بها ؟ فهذا الذي لا نستطيع الجزم بشيء منه ، ولكن أن يكون الذي استنقذه عربياً ، وأن يكون حاكم مصر وقتذاك عربياً فذلك جائز . ينقل ابن كثير عن محمد بن إسحاق أن ملك مصر وقتذاك هو الريان بن الوليد رجل من العماليق . أي من الكنعانيين لأن أرض كنعان كانت تسمى بها فلسطين قديماً . وسكانهاهم الكنعانيون والعماليق من الكنعانيين . والذي يذكره فاموس لاروس أن الهكسوس اجتاحت مصر من قبل أرض كنعان .

٤ - هناك خلاف بين المفسرين حول نبوة إخوة يوسف . فهل هم أنبياء ، وإذا كانوا أنبياء فكيف وقعوا في هذه المعصية ؟ الذين قالوا إنهم أنبياء قالوا كان ذلك قبل النبوة . قال ابن كثير : واعلم أنه لم يعم دليل على نبوة إخوة يوسف ، وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك ، ومن الناس من يزعم أنهم أوحى إليهم بعد ذلك ، وفي هذا نظر . ويحتاج مدعى ذلك إلى دليل . ولم يذكرنا سوى قوله تعالى ﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ ﴾ (البقرة : ١٣٦) وهذا فيه احتمال لأن يطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط ، كما يقال للعرب قبائل ، وللعجم شعوب . يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل ، فذكرهم إجمالاً لأنهم كثيرون . ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف ، ولم يعم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحى إليهم . والله أعلم .

٥ - بمناسبة قوله تعالى : ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ ذكر ابن كثير حديثاً مرسلًا هو : سئل رسول الله ﷺ عن قوله ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ فقال : « صبر لا شكوى فيه » . ونقل عن الثوري قوله : أنه قال : ثلاث من الصبر : أن لا تحدث بوجعك ، ولا بمصيبتك ، ولا تركي نفسك .

٦ - في القسم الذي يتحدث عن يعقوب ويوسف عليهما السلام مما يسمونه التوراة الحالية كلام مذهل ، يعجب الإنسان كيف يوجد مثله في كتاب ديني يفسر الحق للأسوة والعمل إذ فيه حديث عن أن رأوين بن يعقوب زنى ببنته سرية أبيه وأم إخوته دان ونفثالي ، وأن يهوذا زنى بكنته زوجة ابنه ، وأن بنت يعقوب دينة بنت لبت قد زنى بها ابن حمور الجوّي . ومثل هذا الكلام يرد في التوراة الحالية حتى في حق الأنبياء ، وهذا كله يدل على أن اليهود - عليهم اللعنة - الذين هم أجرة الناس على قتل الأنبياء .

هم أجراً الناس كذلك على تشويه سمعتهم ، فما أحلى الحق الذي جاء به القرآن وما أغضبه ، وما أطراه ، وما أسخف من يعرض عنه إلى سواء . ولنتقل إلى المشهد الثالث من قصة يوسف عليه السلام .

☆ ☆ ☆

المشهد الثالث من قصة يوسف عليه السلام

ويتمد من الآية (٢١) إلى نهاية الآية (٣٥) وهذا هو :

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَأَمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَخْذَهُ
وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَامٍ يُوسُفُ فِي الْأَرْضِ وَلَنَعْلَمَنَّ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ
غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ رَآهُ أَنفُسُهُ
حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾ وَرَوَدَتْهُ الْمَنَىٰ وَهُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ
نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ
مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأَىٰ
بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِيَصْرَفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ
﴿٢٤﴾ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَيْصُورُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ
مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ قَالَ هِيَ رَوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي
وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَبِيضُ قُدِّمٍ قُبُلِي فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
﴿٢٦﴾ وَإِنْ كَانَ قَبِيضُ قُدِّمٍ دُبُرِي فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَأَىٰ

فَبَصَّرُوهُ فَمِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ أَنْ كِيدَتُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٠﴾ يُوسُفُ
 أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿٢١﴾ وَقَالَ
 نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا
 فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ
 مُتَّكِفًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ
 أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ
 ﴿٢٣﴾ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَوَسْوَسَ
 وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرْتُ لَيَسْجُنَ وَلْيَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ
 أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا بَدَّعُنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ
 الْجَاهِلِينَ ﴿٢٥﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا آلَ لَيْلَى لَيَسْجُنَنَّهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٧﴾

الضمر :

﴿ وقال الذي اشتراه من مصر ﴾ وهو عزيز مصر وقتذاك كما سنعرف من السياق
 ﴿ لا مراهة أكرمي مثواه ﴾ أي اجعلي منزله ومقامه عندنا كريماً ، أي حسناً مرضياً ..
 وقد فسر الضحاك ذلك بطيب معاشه ولين لباسه . ووطئ فراشه ﴿ عسى أن ينفعنا ﴾
 أي لعنه إذا تلبز وراض الأمور وفهم مجاريها ، نستظهر به على بعض ما نحن بسبيله
 ﴿ أو نتخلده ولداً ﴾ أي أو نتيهه ونقيم مقام الولد ﴿ وكذلك ﴾ أي وكما أنقذنا

يوسف من إخوته وعطفنا عليه قلب العزيز ﴿ مَكَّنَّا يَوسُفَ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي أرض مصر وجعلناه يتصرف فيها بأمره ونهيه ﴿ وَلَعَلَّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾ أي من تفسير الرؤيا ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ ﴾ أي فقال لما يشاء لا يمنعه أحد عما يشاء ﴿ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي لا يدرون حكمته في خلقه وتلقينه وفعله لما يريد ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَهْلُكَ أَيُوسُفَ ﴾ أشدّه ﴿ أَيُوسُفَ ﴾ أي متى استعداد قوته أي استكمل عقله وتم خلقه ﴿ آتَيْنَاهُ حِكْمًا ﴾ أي حكمة وهو العلم مع العمل ، واجتناب ما يجهل فيه ، أو حكماً بين الناس وفقهاً ﴿ وَعِلْمًا ﴾ أي آتينا مع الحكم العلم . وقد فسرهما ابن كثير بأنهما النبوة ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ في هذا تنبيه على أنه كان محسناً في عمله ، نقياً في عنوان أمره ، وفي ذلك بشارة لكل محسن ﴿ وَرَأَوْدَتُهُ لَكُلِّ مَحْسَنٍ ﴾ هو في بيتها عن نفسه ﴿ أَيُطْلَبُ مِنْ يَوسُفَ أَنْ يَرِاقِعَهَا ، فحاولته على نفسه ودعته إليها ، وذلك أنها أحبته حباً شديداً لحسنه وجماله وبهائه ، فحملها ذلك على أن تتجمل وتسمى الوسائل للوصول ﴾ ﴿ وَغُلِّقَتْ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ﴾ أي تعال وأقبل ﴿ قَالَ مُعَاذَ اللَّهِ ﴾ أي أعوذ بالله معاذاً ﴿ إِنَّهُ رَبِّي ﴾ أي إن الشأن والحديث أنه سيدي ومالكي أي زوجها ﴿ أَحْسَنَ مَتَوَايَ ﴾ أي أكرمني فما جزاؤه أن أخونه في أهله ﴿ إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ ﴾ أي الخائرون أو الزناة ، ويحتمل أن يعود الضمير على الله عز وجل ، والأول أقوى ، ذكرها بحضرة سيده عليه ، ألا يخونه في أهله ، فلعلمها تذكر حق زوجها عليها فلا تخونه ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ﴾ هم عزم ﴿ وَهَمَّ بِهَا ﴾ هم طبع بلا عزم ، أو هم خطرة ، ولا صنع للعد فيما يخطر بالقلب ولا مؤاخذه عليه . ﴿ لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾ أي رأى آية من آيات الله ترجعه عن المطاوعة ﴿ كَذَلِكَ ﴾ أي مثل ذلك التثبيت بثبانه ﴿ لَنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ ﴾ أي خيانة السيد ﴿ وَالْفَحْشَاءَ ﴾ أي الزنا ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ أي من جملة عبادنا ﴿ الْمُخْلِصِينَ ﴾ أي الذين أخلصهم الله لطاعته . أي كما أريناه برهاناً صرفة عما كان فيه ، كذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره ، إنه من عباد الله المحبتين المطهرين المختارين المصطفين الأخيار ﴿ وَاسْتَقْبَلَ الْيَابَ ﴾ أي وتسابقا إلى الباب ، هي للطلب ، وهو للهرب . نفر منها يوسف فأسرع يريد الباب ليخرج ، وأسرع وراءه تمنعه من الخروج ﴿ وَقَدْ تَقَبَّصَهُ مِنْ دُبُرٍ ﴾ أي اجتذبه من خلقه فانشق قبضه حين هرب منها إلى الباب ، وتبعته تمنعه ﴿ وَالْعُلْيَا سَيْدَهَا لَهَا الْيَابَ ﴾ أي وصادفاً بعلمها مقبلاً ، يريد أن يدخل ، فلما رآته اجتالت لتبرئة ساحتها عند زوجها من الرية ، ولتخوف يوسف طمعاً في أن يواطئها خيفة منها ومن مكرها ﴿ قَالَتْ مَا

جزاء من أراد بأهلك سوءاً ﴿٢٦﴾ أي فاحشة ﴿٢٧﴾ إلا أن يسجن ﴿٢٨﴾ أي يحبس ﴿٢٩﴾ أو عذاب
أليم ﴿٣٠﴾ أي يضرب ضرباً شديداً مريحاً ، ولم تصرح بذكر يوسف وأنه أراد بها سوءاً
لأنها قصدت العموم أي كل من أراد بأهلك سوءاً فحقه أن يسجن أو يعذب ، لأن
ذلك أبلغ فيما قصدت من تخويف يوسف ، فلما عرضته للسجن والعذاب ووجب عليه
الدفع عن نفسه ، ولم يعد محال للتستر عليها وعدم فضيحتها انتصر يوسف عليه السلام
لنفسه بالحق ، وتبرأ مما رمت به من الخيانة ﴿٣١﴾ قال هي روادتي عن نفسي وشهد شاهد
من أهلها ﴿٣٢﴾ وفي كونه من أهلها تكون شهادته أوجب للحجة عليها ، وأوثق لبراءة
يوسف ، وكانت شهادته ﴿٣٣﴾ إن كان قميصه قد من قبل ﴿٣٤﴾ أي من قدمه
﴿٣٥﴾ فصدقت ﴿٣٦﴾ أي في قولها إنه راودها على نفسها لأنه يكون لما دعاها وأبت عليه دفته
في صدره ، ففدت قميصه ، فيصح ما قالت ﴿٣٧﴾ وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد
من دبر ﴿٣٨﴾ أي من ورائه ﴿٣٩﴾ فكذبت وهو من الصادقين ﴿٤٠﴾ وذلك يكون كما وقع لما
هرب منها وتغلبه أمسكت بقميصه من ورائه ليرده إليها ، ففدت قميصه من ورائه
﴿٤١﴾ فلما رأى ﴿٤٢﴾ زوجها ﴿٤٣﴾ قميصه قد من دبر ﴿٤٤﴾ علم براءة يوسف وصدفه وكذبها
﴿٤٥﴾ قال إنه من كيدكن ﴿٤٦﴾ أي إن هذا الهت والطلع الذي لطخت به عرض هذا الشاب
من جملة كيدكن . وقد وجه الخطاب لها ولعامة جنسها ﴿٤٧﴾ إن كيدكن عظيم ﴿٤٨﴾ لأنهن
ألفظ كيداً ، وأعظم حيلة ، وبذلك يغلب الرجال . ثم قال آمراً ليوسف عليه السلام
بكتبان ما وقع ﴿٤٩﴾ يوسف أعرض عن هذا ﴿٥٠﴾ أي اضرب عن هذا صفحاً ، أي فلا
تذكره لأحد ﴿٥١﴾ واستغفري لذنيك إنك كنت من الخاطئين ﴿٥٢﴾ أي من جملة القوم
المتعمدين للذنب ، ويبدو أنه كان ثيباً سهلاً للدرجة أنه لم تثر غيرته ، أو أنه عذرها لأنها
رأت مالا صبر لها عنه ، ولم يحدث شيء ، ولا تتوقع ممن يعيشون في الترف ولا دين لهم
حاجز إلا مثل هذه المواقف ، بل أسوأ منها من الذبابة والقيادة . وما يجري في عصرنا لا
يحتاج معه هذا الكلام إلى دليل ﴿٥٣﴾ وقال نسوة في المدينة ﴿٥٤﴾ أي وقالت جماعة من النساء
في المدينة التي وقعت فيها الحادثة ﴿٥٥﴾ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ﴿٥٦﴾ أي تحاول
غلبتها من نفسه وتدعوها إلى نفسها ، لتلذذ شهوة ما حبه ﴿٥٧﴾ قد شغفها شغفاً ﴿٥٨﴾ أي قد
شغفها حبه يعني خرق حبه شغاف قلبها حتى وصل إلى الغزاد ﴿٥٩﴾ إنا نراها في ضلال
مبين ﴿٦٠﴾ أي في خطأ واضح وبُعْد عن طريق الصواب ، أي في صنيعها هذا من حبا
فتاها ، ومرادها إياه عن نفسه ، وهكذا شاع الخير وانتشر وذلك دأب ما يجري في
التصور والصلوات - عندما لا يوجد تدبير عديم - أن رائحة الفصائح لا تزال عافيتها ﴿٦١﴾ فلما

سمعت ﴿أي زوجة العزيز ﴿بمكرهن﴾ أي باغتيابهن لها ، وقولهن ما قلته ، سُميت الغيبة في هذا المقام مكرراً لأنها في خفية وحال غيبة كما يخفي الماكر مكره ، أو سُمي قولهن مكرراً لأنهن أردن من كلامهن شيئاً آخر . قال محمد بن إسحق : بل بلغهن حسن يوسف فأحسبن أن يرينه فقلن ذلك ليتوصلن إلى رؤيته ، ومشاهدته ، فعند ذلك ﴿أرسلت إليهن﴾ أي دعتهن إلى منزلها لتضييقهن ﴿وأعتدت﴾ وهيات ﴿هن﴾ متكئاً ﴿أي ما يتكئ عليه من فرش ونحارق ، قصدت بتلك الهيئة وهي قعودهن منكبات ، مسترخيات ، والسكاكين في أيديهن - كما سرى - أن يدهشن عند رؤيته ، وبشغلن عن نفوسهن ، فيجرحن أيديهن وهن لا يشعرون ﴿وأتت كل واحدة منهن سكناً﴾ وكان هذا مكيدة منها ومقابلة هن في احتياطن على رؤيته ، دل ذلك على أن الترف كان في تلك المرحلة موجوداً . فكون الحاكمين وقتذاك هم الرعاة المكسوس لم يحل دون أن تفرقهم بصر في نفسها ﴿وقالت اخرج علينا﴾ يبدو أنها كانت قد وضعت في مكان لا يرينه فيه أثناء الدخول والجلوس لثم المفاجأة ﴿فلما رأيته أكبره﴾ أي أعظمته وهن ذلك الحسن الرائع ، والجمال الفائق ﴿وقطعن أيديهن﴾ أي وجرحنها ، كن يقطعن الطعام الذي في أيديهن فدهشن لما رأيته ، فخدشن أيديهن وكأن لسان حالها يقول : أنئن من نظرة واحدة فعلن هذا ، فكيف ألام أنا ؟ ﴿وقلن حاش لله﴾ تنزيهاً لله من صفات العجز ، وتعجباً من قدرته على خلق جميل مثل يوسف ﴿ما هذا بشراً إن هذا إلا مَلَكٌ كريم﴾ نفين عنه البشرية لغرابة جماله ، وأثبتن له الملكية ، وثبتن بها الحكم لما ركز في الطباع أن لا أحسن من الملك ، كما ركز فيها أن لا أقبح من الشيطان . وكان لسان الحال يقول : وما نرى عليك من لوم بعد هذا الذي رأيناه ﴿قالت فذلكن الذي لمتني فيه﴾ تقول هذا معتلة إليهن بأن هذا حقيق أن يحب لجماله وكاله ، ولا يلام من يحب مثله ، هذا منطقها ، وهو منطق من لا يميزها دين ولا عقل ﴿ولقد راودته عن نفسه فاستعصم﴾ أي بالغ في الامتناع والتحفظ ، ولا يزال مستزهداً منها ، ثم قالت تتوعده ﴿ولئن لم يفعل ما أمره﴾ من إعطائي مرادي منه ﴿ليسجنن وليكونا من الصاغرين﴾ أي من المذللين المهانين ، مع السراق والسفك والأتباق في السجن ، كما سرق قلبي وأبق ملي وسفك دمي بالفراق ، فلا يبتأ له ثم طعام أم شراب أو نوم ، كما معني هنا كل ذلك . ومن لم يمرض بمثل في الخمر على السرير أميراً ، فليكن في السجن على الحصير حسيماً . فلما سمع يوسف تهديدها ﴿قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه﴾ أي من ركوب المعصية أي الفاحشة ، ولم قال يدعونني

والسياق لم يذكر غيرها يبدو أنه رأى رغبة الجميع به ، وإجماع الجميع على أن عليه أن يرحم سيده فبعظها مرادها وهو منطق الناس إذا لم يكن إيمان ﴿ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن ﴾ أي أميل إليهن ، والصورة: الميل إلى الهوى ، ومنه الصبا لأن النفوس تصبو إليها لطيب نسبها وروحها ﴿ وأكن من الجاهلين ﴾ أي من الذين لا يسمنون بما يعلمون لأن من لا جدوى لعلمه فهو ومن لم يعلم سواء أو من السفهاء ، وهكذا فرغ إلى الله في طلب العصمة ، ميباً أنه إن وكل إلى نفسه فليس له في محبة الجمال طاقة إن استمر الامتحان . واختار السجن على سبب امتحان الشهوة ، فما أصعب هذا الامتحان ، وما أكمل يوسف عليه السلام ، إذ أنه مع شبابه وجهاله وإكالة تدعوه سيده وهي امرأة عزيز مصر ، وهي مع هذا في غاية الجمال والمال والرياسة ، ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك خوفاً من الله ورجاء توبته . ﴿ فاستجاب له ربه ﴾ أي أحاب دعاءه ﴿ فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع ﴾ لدعوات المتجنيين إليه ﴿ العليم ﴾ بكل حال ﴿ ثم بدلهم ﴾ أي ثم ظهر لهم من المصلحة ﴿ من بعد ما رأوا الآيات ﴾ وهي الشواهد على براءته ، كقصة القميص ، وشهادة الشاهد ، وجرح الأيدي ، وغير ذلك . ﴿ ليسجننّه حتى حين ﴾ أي إلى زمان ، فكأنها اقترحت أن يسجن زماناً حتى تنصر ما يكون منه ، وطاوعها زوجها لإبداء عقد الحلال ، وإرخاء السر على القيل والقال ، وللإيهام أنهم سجنوه لأنه راودها عن نفسها ، وإهم سجنوه لذلك ، وهذا نلاحظ أن يوسف عليه السلام امتنع فيما بعد من الخروج إلا بعد إثبات البراءة ، وما كان سجنه - والله أعلم - إلا باستئصال المرأة زوجها المطواع على رأيها . قال السفي : وقد طمعت أن يذله السجن ويسخره لها ، أو خافت عليه العيون ، وظنت فيه الظنون ، فأجأها الخجل من الناس والوجل من اليأس إلى أن رضيت بالحجاب مكان خوف الذهاب لتشتفي غيره إذا منعت من نظره أهد . أقول : ومن ثم لم تقترح في الأصل إلا السجن أو العذاب ، ولم تذكر القتل وهذا يدل على تحكّن الحب .

فوائد :

١ - هذه الآيات من سورة يوسف يقابلها فيما يسمونه التوراة الخالية الإصحاح التاسع والثلاثون من سفر التكوين ، وفيه أن فوطيفار خصي فرعون ورئيس الشرطة هو الذي اشترى يوسف وسلمه شئون البيت ، وفيه مراودة امرأته ليوسف ورّفُض يوسف وحوابه لها (هو ذا سيدي لايعرف معي مالي البيت وكل ماله قد دفعه إلى يدي ليس هو

في هذا البيت أعظم مبي ولم يمسك عني شيئاً غيرك لأنك امرأته فكيف أصبح هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله (والملاحظ أن هذا المعنى سجله القرآن ﴿ إنه وفي أحسن مثوإي إنه لا يفلح الظالمون ﴾ فتأمل عظمة هذا القرآن ، إذ يأتي بأعظم المعاني وأغزرها وأصدقها بأوجز تعبير وألطفه وأدقّه وأصدقّه ، ثم إن الإصحاح لا يحدّثنا عن كثير من التفصيلات ، وإن كان يحدّثنا بإجمال عن خلو البيت مرة ، وإمساكها يوسف وهرمه منها . وفي الإصحاح غلط وخطأ وكذب وعدم دقة ونقص . لا تخفى على المتأمل ومن أمثاله نعرف نعمة الله إذ أنزل هذا القرآن فيه بيان وتفصيل لكل شيء ، ومن مثل هذا نعرف كيف أن هذه السورة جاءت لتحقيق إقامة الحجة على إعجاز هذا القرآن من خلال هذا العرض الصادق والمعجيب لقصة يوسف عليه السلام .

٢ - نلاحظ أن التوراة اختلفة لم تذكر اسم زوجة سيد يوسف إلا أن المفسرين المسلمين يذكرون أن اسمها زليخا ، وبعضهم يسمونها عيل . وذكر ابن إسحاق أن زليخا كانت أخت الملك الريان بن الوليد ، وليس هناك من مصدر مثل هذا إلا روايات أهل الكتاب المعاصرين للمفسرين وكثير منها لا يصح الاتكاء عليه أصلاً .

٣ - عند قوله تعالى ﴿ وقالت هيت لك ﴾ يقف المفسرون وقفات طويلة فلترجع ، وقد اخترنا في شأنها ما حكاه الكسائي أنها لغة لأهل حوران وقعت لأهل الحجاز ومعناها تعال : وفي الكساسة قراءات أخرى ونحن في هذا الكتاب نثني على قراءة حفص .

٤ - وعند قوله ﴿ وهم بها ﴾ كلام كثير للمفسرين وهم متفقون بأن همه غيرهما ، منها عزم ، فما هو همّه ؟ سرى الجواب وقد ذهب بعضهم إلى أن الهم لم يحدث أصلاً واعتبروا أن قوله تعالى ﴿ وهم بها ﴾ متصل بما بعده ﴿ وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ﴾ أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها هم طبع ، ولكنه رأى برهان ربه فلم يسم ، إلا أن بعضهم يرفض هذا الرأي لأن علماء العربية لا يرون أن مثل هذا الوجه يقبله استقراء لغة العرب ، وبعضهم قال هم بها ، أي هم بضربها ، وأجود شيء أن يجعل همه على أنه خطرة نفس لم يقبلها قلبه ، فهي من نوع الهم الموجود في الحديث اخرج في الصحيحين عن رسول الله ﷺ قال : « يقول الله تعالى : إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها حسنة ، فإن عملها فاكتبوها له عشرة أمثاله ، وإن هم عبدي بسية قلم بعملها فاكتبوها حسنة فإن تركها من جرأني ، فإن عملها فاكتبوها بمثلها » .

٥ - وفي تفسير (البرهان) في قوله تعالى : ﴿ لولا أن رأى برهان ربه ﴾ كلام كثير للمفسرين كذلك ، وليس في هذا الكلام الكثير من شيء يمكن أن يكون قاطعاً في هذا الموضوع ، والثروة الحالية ساكنة عن مثل هذا وأكثر المفسرين على أنه رأى صورة أبيه يعقوب عاصماً على إصبعه بقمه . ذكر ذلك ابن كثير عن ابن عباس ، وسعيد ، وعجمد ، وسعيد بن جبير ، ومحمد بن سيرين ، والحسن ، وقنادة ، وأبي صالح ، والضحاك ، ومحمد بن إسحق وغيرهم . إلا أن الذي يرجحه النسفي أن البرهان هو النظر في دلائل التحريم . ذكر ذلك بعد أن ذكر القول الذي يورده بعضهم في معرض : أنه هم بها فأراه الله صورة يعقوب ... قال : (وبندل على غلته قوله : ﴿ هي راودتني عن نفسي ﴾ ولو كان ذلك منه أيضاً لما برأ نفسه من ذلك ، وقوله ﴿ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ﴾ ولو كان كذلك لم يكن السوء مصروفاً عنه . وقوله ﴿ ذلك ليعلم أي لم أحنه بالغيب ﴾ ولو كان كذلك لحانه بالغيب . وقوله ﴿ ما علمنا عليه من سوء ﴾ ﴿ الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ﴾ ولأنه لو وجد منه ذلك لذكرت توبته واستغفاره كما كان لأدم ونوح وذو النون وداود عليهم السلام . وقد سماه الله مخفصاً ، فعلم بالقطع أنه ثبت في ذلك المقام وجاهد نفسه بمجاهدة أولي العزم ناظرأ في دلائل التحريم حتى استحق من الله الثناء . قال ابن جرير : والصواب أن يقال إنه رأى آية من آيات الله تزرجه عما كان هم به . وجائز أن يكون صورة يعقوب وجائز أن يكون صورة الملك ، وجائز أن يكون ملاوة مكتوباً من الرجز عن ذلك ، ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك ، قال ابن كثير : فالصواب أن نطلقه كما قال الله تعالى) .

٦ - يختار ابن جرير أن الشاهد الذي شهد ليوسف كان صبياً في المهدي . ويختار غيره أنه كان رجلاً . قال ابن كثير بعد أن نقل كلام ابن جرير وقد ورد منه حديث مرفوع ، فقال ابن جرير ... عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : « تكلم أربعة وهم صفار » فذكر فيهم شاعداً يوسف ، ورواه غيره عن حماد بن سلمة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : « تكلم أربعة صفار : ابن ماشطة بنت فرعون ، وشاهد يوسف ، وصاحب جريج ، وعيسى ابن مريم » للأوسي تحقيق عند قوله تعالى ﴿ وشهد شاهد من أهلها ﴾ تنقله كله لما فيه من فوائد ، قال : (ذهب جمع إلى أنه كان ابن خالها ، وكان طفلاً في المهدي أنطقه الله تعالى ببرأته عليه السلام ، فقد ورد عنه ﷺ « تكلم أربعة في المهدي وهم صفار : ابن ماشطة ، ابنة فرعون ،

وشاهد يوسف عليه السلام . وصاحب جريج . وعيسى ابن مريم عليهما السلام .
وتعقب ذلك الطيبي بقوله : يرده دلالة الحصر في حديث الصحيحين عن أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : « لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى ابن مريم ،
وصاحب جريج ، وصبي كان يرضع من أمه فمرّ راكب حسن الهيئة فقالت : أمه اللهم
أجعل ابني مثل هذا فترك الصبي الثدي ، وقال اللهم لا تجعلني مثله » ١ . هـ ، ورده
الجلال السيوطي فقال . هذا منه جار على عادته من عدم الاطلاع على طرق
الأحاديث ، واخذت المتقدم صحيح أخرجه أحمد في مسنده . وابن يحنان في
صحيحه . والحاكم في مستدركه وصححه من حديث ابن عباس ، ورواه الحاكم أيضاً
من حديث أبي هريرة ، وقال صحيح على شرط الشيخين ، وفي حديث الصحيحين
المشار إليه آتفاً زيادة على الأربعة ، الصبي الذي كان يرضع من أمه فمرّ راكب ، الخ
فصاروا خمسة وهم أكثر من ذلك ، فلي صحيح مسلم تكلم الطفل في قصة الأخنود ،
وقد جمعت من تكلم في المهد فبلغوا أحد عشر ، ونظمها فقلت :

تكلم في المهد النبي محمد وعيسى وعيسى والخليل ومريم
وميرى جريج ثم شاهد يوسف وطفل لذي الأخنود برويه مسلم
وطفل عليه مَرُّ بالأمّة التي يقال لها تزني ولا تتكلم
وما شطّة في عهد فرعون طفلها وفي زمن الهادي الميرك يختم

١ هـ ، وفيه أنه لم يُرد الطيبي الطعن على الحديث الذي ذكر كما توهم ، وإنما أراد أن
يبين أن الحديث الدال على الحصر وغيره تعارضاً وذلك يحتاج إلى التوفيق .

٧ - ورد أكثر من حديث يتكلم عن حُسن يوسف ، ومن ذلك ما ورد في الحديث
الصحيح في حديث الإسراء أن رسول الله ﷺ مرّ بيوسف عليه السلام في السماء
الثالثة . قال : « فإذا هو قد أعطي شطر الحسن » وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن
أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « أعطي يوسف وأمه شطر الحسن » قال السهيلي :
معناه أن يوسف عليه السلام كان على النصف من حسن آدم عليه السلام ، فإن الله خلق
آدم بيده على أكمل صورة وأحسنها ، ولم يكن في ذريته من يوازيه في جماله ، وكان
يوسف قد أعطي شطر حسنه . أقول : قال بعضهم لقد أعطي محمد ﷺ الحسن كله .
فليوسف شطره ، ولمحمد ﷺ كله :

وأجل منك لم تر قط عيني وأجل منك لم تلد النساء
خلقت مراً من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء

٨ - بمناسبة استعصام يوسف عليه السلام بورد ابن كثير الحديث الوارد في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شئها ما أنفقت بيته ، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجهال ، فقال إني أخاف الله ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » .

ملاحظات :

١ - من قصة يوسف تعرف أن أفضح فتنة يمكن أن تمر بإنسان هي فتنة الجمال ، ومن ثم نلاحظ أن يوسف استقبل الإلقاء في البئر بصبر ، واستقبل العبودية بصبر ، واستقبل السجن بصبر ، ولكنه شكك هذه الشكوى الحارة عندما تعرض لفتنة الجمال ، قال ﴿ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ﴾ وقال قبل ذلك : ﴿ رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ﴾ فتنة الجمال هي الفتنة التي تعصف برأس الحكيم ، ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء » .

٢ - إن كثيراً من الناس ينسأهلون في إدخال أنواع من الرجال إلى بيوتهم بحيث يكون بين هؤلاء الرجال والنساء علاقة : من ذلك من يوصل الحاجيات إلى البيوت ، أو أصدقاء الرجل ، أو غير ذلك من عظام وتابع ، وفي كل صورة من هذه الصور نوع تعرض وتعرض للفتنة ، إلا إذا ضبطت هذه الأمور ضوابط الشرع .

٣ - من المعروف عن العرب شدة الحمية في شأن العرض وخاصة في بيوتاتهم الكريمة ، فإذا لاحظنا هذا الموقف الذي وقعه عزيز مصر من زوجته مع افتراس أنه هكسوسي فهذا يدعونا إلى افتراس أن النفسية الحاكمة وقتذاك قد داغلتها من الترف والفساد ، ما أفقدها خصائصها الأصيلة ، وهذا لا يكون إلا إذا كان الترف والفساد قد استمر أكثر من جيل . وهذا يدعونا إلى أن نستأنس في أن محيى يوسف كان - تقريباً - في أواسط حكم الهكسوس مصر ، إذ يكون هذا الترف والفساد بدأ ينخر النظام حتى سقط في النهاية بعد حوالي قرنين ونيّف من محيى يوسف وضي إسرائيل إلى مصر . ومن خلال نسجيلنا لهذه الملاحظة المستمدة من قصة يوسف في القرآن ، ومما عرفناه مما تم ذكره القرآن ، نترك كيف أن إعجاز هذا القرآن لا يتناهي ، ونترك كيف أن شيئاً ما

لا يمكن أن ينقص حرفاً من القرآن ، ونذكر كيف أن سورة يوسف فيها دليل ودليل على إعجاز القرآن بطريقة مفردة . وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من أن محورها من سورة البقرة هو قوله تعالى ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ﴾ .

☆ ☆ ☆

المشهد الرابع

ويمجد من الآية (٣٦) إلى نهاية الآية (٤٢) وهذا هو :

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ
 إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا قَوْلَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَأَيْنَا بِهِ ؕ إِنَّا نَزَّلَكَ
 مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِيهِ ؕ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ؕ
 قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ؕ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ
 بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
 مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنْ
 أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾ يَصْحَبُ السِّجْنَ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ
 الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ ؕ إِلَّا أَصْنَامٌ سَخِرُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أُنْزِلَ
 اللَّهُ بِهِ مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ؕ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
 وَلَٰكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾ يَصْحَبُ السِّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ

تَحَرَّأَ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُضْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ۚ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿١٠﴾ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِثْلُهَا أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿١١﴾

التفسير :

﴿ ودخل معه السجن فتيان ﴾ تحدد التوراة اخالية أنهما سافى اثلث وخياره
 ﴿ قال أحدهما ﴾ أي الساقى ﴿ إلي أراي ﴾ أي في اشاء ﴿ أعصر حمراً ﴾ أي عساً ،
 وهي إما من باب تسمية العنب بما يؤول إليه ، أو على لغة أهل غمات . إذ يسمون العنب
 حمراً ﴿ وقال الآخر ﴾ أي الحمار ﴿ إلي أراي أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه
 نبتاً بتأويله ﴾ أي أخيراً بتأويل ما رأيناه ﴿ إنا نراك من المحسنين ﴾ أي من الذين
 يحسنون تعبير الرؤيا ، أو من المحسنين في العمل إلى أهل السجن ﴿ قال لأبائكما طعام
 فئروا فانه ﴾ في يومكما ﴿ إلا نباتكما بتأويله ﴾ أي بيان ما هيته وكيفية ﴿ قبل أن
 يأتكما ذلكما ﴾ أي التأويل والإعجاز بالنعيات ﴿ مما علمني ربّي ﴾ أي مما أوحى به
 إلهي ربي ، ولم أنه عن تكهن وتنجيم ﴿ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة
 هم كافرون ﴾ هذا تعليل لما قبله . أي علمني ذلك وأوحى به إلي لأني رفضت
 واعتصمت ملة الكافرين بالله واليوم الآخر ، فلا يرجون ثواباً ولا عقاباً في انعاد
 ﴿ واقعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب ﴾ أي هجرت طريق الكفر والشرك
 وسكنت طريق هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . وهكذا يكون حال
 من سلك طريق افندي واتبع طريق المرسلين ، وأعرض عن طريق الضالين فإن الله يهدي
 قلبه ويعلمه ما لم يكن يعلم ، ويعمله إماماً يقتدى به في الخير ، وداعياً إلى سبيل الرشاد
 ﴿ ما كان لنا ﴾ أي ما صح لنا معشر الأنبياء ﴿ أن نشرك بالله من شيء ﴾ صمماً كان
 أو غيره ﴿ ذلك ﴾ أي التوحيد ﴿ من فضل الله علينا ﴾ إذ أوحاه إلينا وأمرنا به
 ﴿ وعمل الناس ﴾ إذ جعلنا دعاءهم إلى ذلك ﴿ ولكن أكثر الناس لا يشكرون ﴾
 فضل الله ، فيشركون به ولا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهم فينبهونهم ،
 وهكذا لما استعيراه ووصفاه بالإحسان ، اتخذها عروسة فوصف نفسه بما هو فوق علم

العلماء ، وهو الإخبار بالغيب ، وأنه ينبيهما بما يُحمَل إليهما من الطعام في السجن قبل أن يأتيهما ، ويصفه فما ، فيقول اليوم يأتيكما طعام كذا وطعام كذا . فيكون كذلك ، ثم ذكر الآباء ليريهما أنه من بيت النبوة ، بعد أن عرفهما أنه نبي يوحى إليه بما ذكر من أخبار الغيوب ، ليفوي لفتهما به ، وجعل ذلك كله تخلصاً إلى أن يذكرهما التوحيد كما سيأتي ، ويعرض عليهما الإيمان وبزئه فما ويقبّح إليهما الشرك . قال السفي : وفيه أن العالم إذا جهل منزلة في العلم توصف نفسه بما هو بصدده ، وغرضه أن يقنيس منه لم يكن من باب التزكية .

فائدة :

روى ابن أبي حاتم عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يجعل الجد أباً (أي في الإرث) ويقول : والله لمن شاء لأعنته عند الحجر ما ذكر الله حَدّاً ولا حدة . قال الله تعالى يعني إخباراً عن يوسف : ﴿ واتبعت ملة آباي إبراهيم وإسحق ويعقوب ... ﴾ .

ولنعد إلى السياق . فبعد هذه المقدمة التي قدمها يوسف أقبل على الفتيين باخطابة والدعاء فحما إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، وحلج مأسواه من الأوثان التي بعدها قومهما ، فقال : ﴿ يا صاحبي السجن ﴾ في هذا الداء خطاب فما بصفة صحيحة المكان إبسا لما ﴿ أرباب مفرقون خير أم الله الواحد القهار ﴾ الذي ذل كل شيء ، لعز جلالة ، وعظمة سلطانه ، أي أن تكون لكما أرباب شتى يستعبدكما هذا ويستعبدكما هذا خير لكما ، أم أن يكون لكما رب واحد قهار لا يعالب ولا يشارك في الربوبية ؟ ﴿ ما تعبدون ﴾ أنتم وأمثالكم ممن على دينكما ﴿ من دونه ﴾ أي من دون الله ﴿ إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ﴾ أي من حجة ولا برهان والمعنى سميتموها ما لا يستحق الأنوثة آفة ، ثم طلقتم تعبدونها فكأنكم لا تعبدون إلا أسماء لا مستقيات لها ما أنزل الله بسميتها حجة ﴿ إن الحكم إلا لله ﴾ أي ما الحكم في أمر العبادة والمعنى إلا لله ، ثم بين ما حكم به فقال : ﴿ أمر ألا تعبدوا إلا إياه ﴾ فكل نوع من أنواع العبادة يؤدي لغيره شرك وكفر وضلال ﴿ ذلك الدين القيم ﴾ أي الثابت الذي دلّت عليه البراهين . والمعنى : هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد وإخلاص العمل لله هو الدين المستقيم الذي أمر الله به ، وأنزل فيه الخطة والبرهان والذي ينه ويرهضه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴿ ولهذا كان أكثرهم مشركين ، وهكذا جعل سؤاها

سباً إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام ، لما رأى في سجيتهما من قبول الخير ، والإقبال عليه . والإنصات إليه ، ولما فرغ من دعوتهما شرع في تعبير رؤيائهما من غير تكرار سؤال فقال : ﴿ يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقى ربه خمراً ﴾ وهو الذي رأى أنه يعضر خمراً ، ولكنه لم يعبه لئلا يحزن ذلك ، ولهذا أسبه ﴿ وأما الآخر فيسلب فتاكل الطير من رأسه ﴾ وهو في نفس الأمر الذي رأى أنه يعمل فوق رأسه خبزاً ، ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ منه ، وهو واقع لا محالة ﴿ قضى الأمر الذي فيه تستفتيان ﴾ أي قطع وتم ما تستفتيان فيه من أمركما وشأنكما ﴿ وقال للذي ظن أنه ناج منهما ﴾ الظان هو يوسف عليه السلام ، فإن كان تأويله بطريق الاحتياط فالظن على حقيقته ، وإن كان بطريق الوحي فالظن بمعنى اليقين ، وكان كلامه للناجي في ظنه ، وهو الساقى ، ويبدو أنه قال ذلك خفية عن الآخر لئلا يشعره أنه هو المطلوب ﴿ اذكرني عند ربك ﴾ أي اذكر قصتي عند ربك ، وهو الملك ، وصفتني بصفتي ، وقصّ عليه قصتي لعله يرحمني ويخلصني مما أنا فيه ﴿ فأنساه الشيطان ذكر ربه ﴾ أي غشي ذلك الموصى أن يذكر مولاه الملك بذلك ، وكان ذلك النسيان من جملة مكايده الشيطان لئلا يخرج نبي الله من السجن ﴿ فلبث في السجن بضع سنين ﴾ أي مكث في السجن بضع سنين ، والبضع ما بين الثلاث إلى التسع . وأكثر المفسرين على أن مدة مكثه سبع سنين . وبهذا ينتهي المشهد .

فوائد :

١ - هذا المشهد الذي مر معنا موجود في التوراة الحالية في الإصحاح الأربعين من سفر التكوين . ولكن شتان بين العرضين وليس لنا ما نأخذ من هذا الإصحاح إلا أن هناك قضية خلافية بين المفسرين حول قوله تعالى : ﴿ فأنساه الشيطان ذكر ربه ﴾ . هل الضمير يعود على يوسف أو على الساقى والراجح عن مفسريها أن الضمير يعود على الساقى ، والتوراة الحالية ترجع هذا الاتجاه إذ تقول : (ولكن لم يذكر رئيس السقاة يوسف بل س) كما أن في هذا الإصحاح كلام يوسف للساقى (وتذكرني لفرعون وخرجنى من هذا البيت لأنى قد سرفت من أرض العبرانيين وهنا أيضاً لم أفعل شيئاً حتى وضعوني في السجن) وليس في الإصحاح دعوة يوسف للساقى وزميله ، وليس في الإصحاح ذكر للنسب الذي به سحبا سوى أنهما أذنيا . وبعض المفسرين المسلمين يذكر أن سب سجيتهما توهم فرعون أنهما غمالاً على سنه في طعامه وشرابه ، وفي الإصحاح مرید تفصيل حول الرؤيا وتعبيرها ، وفيه تصريح بأن يوسف واجه كلاماً من

الأتين بتعبير رؤياه صراحة ، وهذه المناسبة نقول : إن من يتأمل هذا المشهد ويقارنه بما ورد في هذا الشأن في سفر التكوين يجد في هذا المشهد وحده معجزة ، فأصحاح سفر التكوين لا تكاد تجد فيه أي مظهر من مظاهر النبوة وهدايتها وكلامها ودعوتها ، بينما تجد القرآن يذكر لك القوس كالتك تراه بكل حبياته الهادية ، وبكل ما يدل على شخصية يوسف كما هي في نبوتها وما يليق بهذه النبوة من هدى . وللمقارنة نقل الإصحاح كله . الإصحاح الأربعين : (وحدث بعد هذه الأمور أن ساقى ملك مصر والخباز أذنيا إلى سبدهما ملك مصر ، فحفظ فرعون على خصييه رئيس السقاة ورئيس الخبازين ، فوضعهما في حبس بيت رئيس الشرط في بيت السجن المكنان الذي كان يوسف محبوساً فيه . فأقام رئيس الشرط يوسف عندهما فخدمهما ، وكانا أياماً في الحبس . وحلما كلاهما حلماً في ليلة واحدة كل واحد حلمه كل واحد بحسب تعبیر حلمه . ساقى ملك مصر وخبازه المحبوسان في بيت السجن . فدخل يوسف إليهما في الصباح ونظرهما وإذا هما معتان . فسأل خصيي فرعون اللذين معه في حبس بيت سبده قائلاً لماذا وجهكما مكمدان اليوم : فقالا له حلمنا حلماً وليس من تعبیره . فقال فما يوسف أليست لله التعابير . فقال علي . فقص رئيس السقاة حلمه على يوسف وقال له كنت في حلمي وإذا كرمه أمامي . وفي الكرم ثلاثة قضبان وهي إذا أفرخت طلع زهرها وأنضجت عابدها عباً . وكانت كأس فرعون في يدي ، فأخذت العنب ، وعصرت في كأس فرعون وأعطيت الكأس في يد فرعون . فقال له يوسف هذا تعبیره . الثلاثة القضبان هي ثلاثة أيام . في ثلاثة أيام أيضاً يرفع رأسك ويردك إلى مقامك ، فاعطني كأس فرعون في يده كالعادة الأولى حين كنت ساقية . وإنما إذا ذكرتني عندك حيناً يصير لك خير تصعبه إلى إحساناً وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت لأنني قد سرقت من أرض العبرانيين . وهنا أيضاً لم أفعل شيئاً حتى وضعتني في السجن .

فلما رأى رئيس الخبازين أنه عبر جيداً قال ليوسف كنت أنا أيضاً في حلمي ، وإذا ثلاثة سلال خبأوني على رأسي . وفي السلال الأعلى من جميع طعام فرعون من مسقة نخار . والخبز تأكله من السلال على رأسي . فأجاب يوسف وقال : هذا تعبيره . الثلاثة سلال هي . ثلاثة أيام . في ثلاثة أيام أيضاً يرفع فرعون رأسك عليك ويعتقلك على حشة ويأكل الخبز تحت عثك .

فحدث في اليوم الثالث يوم ميلاد فرعون أنه صنع ولجة لجميع عبيده ورفع رأس رئيس السقاة ورأس رئيس الخبازين من عبيده . ورد رئيس السقاة إلى سبده . فأعطى

الكأس في يد فرعون . وأما رئيس الخبازين فعلقه كما عبر هما يوسف . ولكن لم يذكر رئيس السقا يوسف بل نسيه .

٢ - عندما ذكر الله لنا في سورة الأنعام أسماء ثمانية عشر رسولا ذكر هناك من بينهم يوسف عليه السلام . ثم بعد ذلك قال الله عز وجل ﴿ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ﴾ وعلى هذا فيوسف عليه السلام قدوة ، وهذا المشهد الذي مر معنا بعظمتها إذن القدوة لمن ابتلى بالسجن ، وما نلاحظه في هذا الموضوع أن يوسف عليه السلام كان محسناً في سجنه ، وإن إحسانه كان عاماً مع أن من حوله كانوا مشركين ، وأنه كان لا يترك فرصة تمر إلا ويدعو فيها إلى الله . وقد استنتج بعض المفسرين أن يوسف عليه السلام كان في السجن مشتهراً بالجلود والأمانة ، وصدق الحديث ، وحسن السم ، وكثرة العادة ، ومعرفة التعبير ، والإحسان إلى أهل السجن ، وعبادة مرضاهم ، والقيام بحقوقهم . ونلاحظ أن يوسف عليه السلام لم يستكف أن يقول لساقى الملك ﴿ اذكرني عند ربك ﴾ ولكنه طلب جميل وبأسلوب عفيف .

٣ - التوراة الحالية تذكر أن سن يوسف عندما ألقاه إخوانه في البئر كان سبعة عشر عاماً ، وتذكر أنه عندما خرج من السجن كان سنه ثلاثين سنة . وتذكر أنه بقي ستمين بعد خروج الساقى من السجن . فإذا اعتبرنا رأى أكثر المفسرين أن مدة سجنه كانت سبع سنين تكون المسألة على الشكل التالي : أن المراودة كانت وسنه ثلاث وعشرون ، وأن رؤيا الفتين كانت وسنه ثمانية وعشرون سنة ، وعلى هذا فإن رواية التوراة الحالية تفيد أنه بقي في السجن سبع سنين وليس في المسألة نص قاطع .

٤ - هناك اتجاه للمفسرين أن الرويتين للفتين كانتا مختلفتين ، ورواية التوراة الحالية ترجع للرأي الآخر كما رأينا وهو الرأي الذي يقول : إنها رؤيان حقيقة وهو ما نرجحه .

٥ - بمناسبة قول يوسف عليه السلام بعد تعبيره الرويتين ﴿ قضى الأمر الذي فيه تستفتيان ﴾ يذكر ابن كثير أخذت الشريف الذي رواه الإمام أحمد عن رسول الله ﷺ « الرؤيا على رجل طائر ما لم تُعبر فإذا عُبِّرَتْ وقعت » . وفي مسند أبي يعلى عن أنس مرفوعاً « الرؤيا لأول عامر » أي : تقع كما يفسرها أول مفسر . أقول : على شرط أن يكون المعبر يُعبر عن علم لا عن جهل .

٦ - قصة يوسف عليه السلام تعتبر ركناً من أركان علم التعبير لأن فيها أربع رؤى وتعبيرات، والمقد قاس المعبرون على ذلك واستنتجوا قواعد، واستخرجوا أسساً بنوا عليها علم التعبير، والملاحظ: أن علم التعبير عند المسلمين هو أوسع منه عند غيرهم، فلقد كتب علماء المسلمين في هذا الموضوع الكتب المطولة وأساس ذلك كله ماورد في الكتاب والسنة من تأويل الرؤى.

نقل عن الظلال :

بمناسبة قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ . أَمَرَ آلَا تُعْبَدُوا إِلَّا إِيَّاهُ . ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ . وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ قال صاحب الظلال :

(إن الحكم لا يكون إلا لله ، فهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته ، إذ الحاكمية من خصائص الألوهية . من ادعى الحق فيها فقد نازع الله سبحانه أولى خصائص ألوهيته ، سواء ادعى هذا الحق فرد ، أو طبقة ، أو حزب ، أو هيئة . أو أمة ، أو الناس جميعاً في صورة منظمة عالمية . ومن نازع الله سبحانه أولى خصائص ألوهيته ، وادعاهها فقد كفر بالله ككفرأ بواحداً ، يصبح به كفره من المعلوم من الدين بالضرورة ، حتى يحكم هذا النص وحده .

وادعاء هذا الحق لا يكون بصورة واحدة هي التي تخرج المدعى من دائرة الدين القيم ، وتجعله منازعاً في أولى خصائص ألوهيته - سبحانه - فليس من الضروري أن يقول : ما علمت لكم من إله غيري . أو يقول : أنا ربكم الأعلى . كما قالها فرعون جبهة . ولكنه يدعي هذا الحق وينازع الله فيه بمجرد أن يتنحى شرعية الله عن الحاكمية ، ويستعمل القوانين من مصدر آخر . وبمجرد أن يقرر أن الجهة التي تملك الحاكمية - أي التي تكون هي مصدر السلطات - جهة أخرى غير الله سبحانه . ولو كان هو مجموع الأمة أو مجموع البشرية . والأمة في النظام الإسلامي هي التي تختار الحاكم فتعطيه شرعية مزاوله الحكم بشرعية الله ، ولكنها ليست هي مصدر الحاكمية التي نعطي القانون شرعيته . إنما مصدر الحاكمية هو الله . وكثيرون حتى من الباحثين المسلمين يخلطون بين مراوالة السلعة وبين مصدر السلطة . فالتاس يخلطهم لا يملكون حق الحاكمية إنما يملكه الله وحده . والناس إنما يزاولون تطبيق ما شرعه الله بسلطانه ، أما ما لم يشرعه الله فلا سلطان له ولا شرعية ، وما أنزل الله به من سلطان .

ويوسف - عليه السلام - يعطي القول بأن الحكم لله وحده فيقول : ﴿ أمر ألا تعبدوا إلا إياه ﴾ . ولا نفهم هذا التعليل كما كان يفهمه الرجل العربي إلا حين ندرك معنى « العبادة » التي يختص بها الله وحده .

إن معنى « عبَد في اللغة : دان ، وخضع ، وذل ... فعندما نزل هذا النص أول مرة كان المقصود به هو الدينونة لله وحده ، والخضوع له وحده ، واتباع أمره وحده ، سواء تعنى هذا الأمر بشعيرة تعبدية ، أو تعلق بشوحيه أخلاقي ، أو تعلق بشرعية قانونية . فالدينونة لله وحده في هذا كله هي مدلول العبادة التي تخص الله - سبحانه - بها نفسه ، ولم يجعلها لأحد من خلقه .

وحين نفهم معنى العبادة على هذا النحو نفهم لماذا جعل يوسف - عليه السلام - اختصاص الله بالعبادة تعليلًا لاختصاصه بالحكم . فالعبادة - أي الدينونة - لا تقوم إذا كان الحكم لغيره . وسواء في هذا حكمه القُدري الفهري في حياة الناس وفي نظام الوجود ، وحكمه الشرعي الإرادي في حياة الناس خاصة . فكله حكم يتحقق به الدينونة .

ومرة أخرى نجد أن منازعة الله بالحكم تخرج المنازع من دين الله - حكماً معلوماً من اثنين بالضرورة - لأنها تخرجه من عبادة الله وحده .. وهذا هو الشرك الذي يخرج أصحابه من دين الله قطعاً . وكذلك الذين يفرقون المنازع على ادعائه ، ويدعون له بالطاعة وقلوبهم غير منكورة لاغتصامه سلطان الله وخصائصه .. فكلهم سواء في ميزان الله . ويقرر يوسف - عليه السلام - أن اختصاص الله - سبحانه - بالحكم تحقيقاً لاختصاصه بالعبادة . هو وحده الدين القيم : ﴿ ذلك الدين القيم ﴾ . وهو تعبير بقيد القصير . فلا دين قيم سوى هذا الدين ، الذي يتحقق فيه اختصاص الله بالحكم ، تحقيقاً لاختصاصه بالعبادة . ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ .

وكونهم « لا يعلمون » لا يجعلهم على دين الله القيم . فالذي لا يعلم شيئاً لا يمكن الاعتقاد فيه ولا تحقيقه .. فإذا وجد ناس لا يعلمون حقيقة الدين ، لم يعد من الممكن عقلاً وواقعاً وصفهم بأنهم على هذا الدين . ولم يبق جهلهم عذراً فهم يسبق عليهم صفة الإسلام . ذلك أن الجهل مانع للصفة ابتداء . فاعتقاد شيء فرع عن العلم به .. وهذا منطق العقل والواقع .. بل منطق البشاشة الواضح ، ولنتقل إلى المشهد الخامس في القصة .

المشهد الخامس

وينتد من الآية (٤٣) إلى نهاية الآية (٥٧) وهذا هو :

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ
وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ بَنَاتِيهَا أَلْمَلَأُ أَفْئُونِي فِي رِجْلَيْ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبِرُونَ ﴿١٢﴾
قَالُوا أَضَعَفْتُ أَحْسَنَ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ ﴿١٣﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَا
مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿١٤﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ
أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ
لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾ قَالَ زَرَعُوا سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا
فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا فَمَا تَأْكُلُونَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ
ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ
ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يَغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿١٨﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِنِي بِهِ قُلْنَا
جَاءَهُ الرُّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ
إِنَّ رَبِّي يَبْعِثُ عَلَيْهُنَّ ﴿١٩﴾ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رُودْتُمْ يُوسُفُ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ
حَنَنْ لِّلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ اتَّقَنِ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا
رُودَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٠﴾ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِبِينَ ﴿٤٣﴾ وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ
بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِيهِمُ
أَسْتَحْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا تَكَلَّمُوا قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أُمِينٌ ﴿٤٥﴾ قَالَ أَجْعَلْنِي
عَلَى نَجْرَآئِنِ الْأَرْضِ فَإِنِّي حَفِيزٌ عَلِيمٌ ﴿٤٦﴾ وَكَذَلِكَ مَكَّنِّي يُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا
مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٧﴾
وَلَا أَجْرَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٤٨﴾

التفسير :

﴿ وقال الملك ﴾ ملك مصر ﴿ إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ﴾ أي مهازيل والغنم : لخرال الذي ليس بعده ﴿ وسبع سنبلات خضر وأخضر ﴾ يابسات ﴿ أي وسبعاً يابسات ﴾ يا أيها الملك ﴿ أي يا أعيان المملكة من الحكماء والنعماء والسحرة ﴾ أفوتي في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون ﴿ أي تؤولون وتفسرون ، ومعنى غبرت الرؤيا : أي ذكرت عاقبتها وآخر أمرها ، ونحوه أولت الرؤيا إذا ذكرت ماخفاً وهو مرجعها ﴾ قالوا أضغاث أحلام ﴿ أي خالطتها وأباطيلها ، وما يكون منها من حديث نفس أو وسوسة شيطان ، وأصل الأضغاث : ما جمع من أخلاط الفساث وحرم من أنواع الخشيش فاستعيرت لذلك والتقدير : أضغاث من أحلام ﴾ وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ﴿ يحتمل كلامهم أنهم أرادوا بالأحلام المنامات الباطلة ، فقلوا ليس هذا عدداً تأويل إنما تأويل للمسامات الصحيحة ، ويحتمل أنهم اعترضوا بنقص علمهم وأنه ليسوا في تأويل الأحلام بخبرين ﴾ وقال اللذي نجا ﴿ من القتل ﴾ منهما ﴿ من صاحبي السجين وهو الساقى ﴾ واذكر بعد أمة ﴿ أي وتذكر يوسف وما شاهد منه بعد مدة ، وهذه المدة تحددها التوراة الحالية بأنها ستتان ، وتذكره كان حين استغنى الملك في رؤياه ، وأعطى على الملك تأويلها . وعندئذ تذكر التاجي يوسف وتأويله رؤيا هو رؤيا صاحبه وطلبه إليه أن يذكره عند الملك فقال : ﴿ أنا أنبيئكم

بتأويله فأرسلون ﴿ أي أنا أخبركم بتفسيره عمن عنده علمه فابعثوني إليه لأسأله ، فبعثوه فجاء فقال : ﴿ يوسف أيها الصديق ﴾ أي أيها البليغ في الصدق وإنما قال له ذلك لأنه ذاق وتعرف صدقه في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه حيث جاء تفسيرها كما أوَّل ﴿ أنصنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات لعل أرجع إلى الناس ﴾ أي إلى الملك وأعوامه ﴿ لعلهم يعلمون ﴾ الحق في أمرها ، وفصلتك ومكانك من العلم فيطلقونك من محنتك ، فعند ذلك ذكر له يوسف تعبيرها من غير تعنيف للفتى في نسيانه ما وصّاه به ، ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك ﴿ قال : تزرعون سبع سنين ذاباً ﴾ أي متواليات وكلامه يفيد الأمر والتفدير : لزراعوا سبع سنين متواليات ﴿ فما حصدتم فذروه في سنبله ﴾ كي لا يأكله السوس ﴿ إلا قليلاً مما تأكلون ﴾ في تلك السنين كأنه قال : إن أمامكم سبع سنين مخصصة ممطرة ، فمهما استغلتم في هذه السبع السنين فادعوه في سنبله ليكون أنقى له ، وأبعد عن إسراع الفساد إليه ، إلا المقدار الذي تأكلونه ، وليكن قليلاً لا تسرفوا فيه لتتبعوا في السبع الشداد ، ومن السبع السنين المحل التي تعقب هذه السبع المتواليات لذلك قال : ﴿ ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد ﴾ أي محلات ﴿ يأكلن ما قدمتم هن ﴾ أي في السنين المخصصة ﴿ إلا قليلاً مما تحصنون ﴾ أي تحرزون وتخبثون ﴿ ثم يأتي من بعد ذلك ﴾ أي من بعد أربع عشرة سنة ﴿ عام فيه يغيث الناس ﴾ أي يأتهم العيث وهو المطر ﴿ وفيه يعصرون ﴾ العنب والزيتون وغير ذلك ، فيتخذون الأشربة والأدهان ، أوّل البقرات السمات ، والسنبلات الخضر بسنين محاصيب ، والعجاف واليابسات بسنين مجدية ، ثم بشرهم بعد الفراغ من تأويل الرؤيا أن العام الثامن بعد الشدة يحى مباركاً ، كثير الخير ، غزير النعم ، وذلك من جهة الوحي ﴿ وقال الملك ﴾ بعد أن رجعوا إليه بتعبر رؤياه التي كان رآها بما أعجبه وآتفته ففرغ فضل يوسف عليه السلام وعلمه ﴿ أنفوني به ﴾ أي أخرجوه من السجن وأحضره ﴿ فلما جاءه الرسول ﴾ ليخرجه من السجن ﴿ قال أرجع إلى ربك ﴾ أي إلى الملك ﴿ فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي يكدهن عليم ﴾ أي إن كيدهن عظيم لا يعلمه إلا الله وهو مجازيهم عليه ، امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ودعيت براءة ساحته ونزاهة عرضه ، مما نسب إليه ، وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه بل كان ظمناً وعدواناً . قال النسفي : (إنما ثبت يوسف ، وتأكي في إجابة الملك ، وقدم سؤال النسوة ، ليعتبر براءة ساحته ، عما رمي به وسجن فيه ، فلا يتسلق به الخاسدون إلى تقبيح أمره عنده ، ويعملوه سلباً إلى حط

منزلته لديه ، ولقلا يقولوا ما خلد في السجن سبع سنين إلا لأمر عظيم وحرم كبير ،
وفيه دليل على أن الاجتهاد في نفي التهم واجب وجوب إنقاء الوقوف في مواقفها)
والملحوظ أنه لم يذكر سيده مع ما صنعت به وتبليت فيه من السجن والعذاب ،
واقصر على ذكر المقطعات أيديهم ، وذلك من كمال كرمه وحسن أدبه ، ورجع الرسول
إلى الملك برسالة يوسف ، فدعا الملك النسوة المقطعات أيديهم ، ودعا امرأة العزيز فإما
أنهن معروفات أو أن يوسف حذد أسماءهن ﴿ قال ﴾ أي الملك هن ﴿ ما خطبكن ﴾
أي ما شأنكن ﴿ إذ راودتني يوسف عن نفسه ﴾ أي هل وجدتن منه ميلا إلاكن ﴿ قلن ﴾
حاش لله ﴿ تعجباً من قدرته على خلق عفيف مثله ﴾ ما علمنا عليه من سوء ﴿ أي من ﴾
ذنب ﴿ قالت امرأة العزيز الآن خصخص الحق ﴾ أي ظهر واستقر ﴿ أنا راودته عن ﴾
نفسه وإنه لمن الصادقين ﴿ أي في قوله هي راودتني عن نفسي ، ولا مزيد على شهادتي ﴾
له بالبراءة والنزاهة ، واعترفهن على أنفسهن أنه لم يتعلق بشيء مما فذف به ﴿ ذلك ﴾
ليعلم أي لم أخنه بالغييب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس
لأمار بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم ﴿ هذا الكلام هل هو كلام امرأة
العزيز ؟ أو قول يوسف معللاً سب امتناعه من الخروج حتى تست برأته ؟ قولان
للمفسرين وقد رشح ابن تيمية وابن كثير أن هذا من تنمة كلام امرأة العزيز ، ولم يذكر
ابن جرير وابن أبي حاتم إلا القول الذي يدل على أنه من كلام يوسف ، وعلى القول أن
هذا من تنمة كلام امرأة العزيز يكون المعنى : إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي
أنني لم أخنه بالغييب في نفس الأمر ولا وقع الخنور الأكبر ، وإنما راودت هذا الشاب
مراودة ، فامتنع ، فلماذا اعترفت ليعلم أنني بريئة ﴿ وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما ﴾
أبرئ نفسي ﴿ تقول المرأة لست أبرئ نفسي ، فإن النفس تتحدث وتنسى ، وهذا
راودته ﴿ إن النفس لأمار بالسوء إلا ما رحم ربي ﴾ أي إلا من عصمه الله ﴿ إن ربي ﴾
غفور رحيم ﴿ ذكرت بغفران الله الذنب ، وبرحمة الله مستعطفة ، راجية وعلى القول
بأن هذا كلام يوسف يكون المعنى : ﴿ ذلك ﴾ أي امتناعي عن الخروج ﴿ ليعلم ﴾
أي العزيز ﴿ أي لم أخنه بالغييب ﴾ أي بظهر الغيب في حرمه ، أو ليعلم الملك أنني لم
أخن العزيز بظهر الغيب ﴿ وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ﴾ أي وليعلم أن الله لا يستد
كيد الخائنين ، وكأنه نعيض بامرأته في عيانتها أمانة زوجها ، ثم أراد أن يتواضع لله ،
ويتوكل على نفسه ، لقلا يكون غامز كياً ، وليرى أن ما فيه من الأمانة يتوفيق الله وعصته
فقال : ﴿ وما أبرئ نفسي ﴾ أي من الزلل وما أشهد لها بالبراءة الكلية ، ولا أتركها

في عموم الأحوال أو في هذه الحادثة ، لما ذكرنا من أنه الذي هو الخطرة البشرية لأمر طريق القصد والعزم ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴾ أي إن النفس البشرية بطبيعتها تأمر بالسوء ، وتحمل عليه لما فيه من شهواتها وحفظها ﴿ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ﴾ أي إلا البعض الذي رحمه ربى بالعصمة ، أو إلا وقت رحمة ربى ، يعنى أنها أمارة بالسوء في كل وقت إلا وقت العصمة ، أو إن النفس لأمارة بالسوء ، ولكن رحمة ربى هى التى تصرف الإساءة ، وبعد أن ذكر السفي مقرر هذا الوجه ، وهو أن هذا كلام يوسف ذكر وجه أن يكون هذا كلام امرأة العزيز إلا أنه وحده عبر التوجيه الذي وحده إياه ابن كثير ، وهذا كلامه : (وقيل هو من كلام امرأة العزيز أي ﴿ ذَلِكَ ﴾ الذي قلت ﴿ لِيَعْلَمَ ﴾ يوسف ﴿ أَنِّي لَمْ أَكْذِبْ ﴾ ولم أكذب عليه في حال الغيبة ، وحثت بالصدق فيما سألت عنه ﴿ وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي ﴾ مع ذلك من الحياة ، فإني قد عنته حين فر مني وقلت ﴿ مَا جِئْتُ مِنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يَسْجَنَ ﴾ وأودعته السجن ، وتريد الاعتذار بما كان منها ، إن كل نفس ﴿ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ﴾ إلا نفساً رحمها الله بالعصمة كنفس يوسف ﴿ إِنْ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ استغفرت ربها واسترحمتها مما ارتكبت ، وإنما حمل من كلام يوسف ، ولا دليل عليه ظاهر ، لأن المعنى يقود إليه ، وقيل هذا من تقديم القرآن وتأخيرها ، أي قوله ﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ ﴾ متصل بقوله ﴿ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ الْمَرْءِ الَّذِي فَطَعْنِ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ .

وسواء كان كلام امرأة العزيز : أو كان كلام يوسف عليه السلام ، فالدرس المستفاد منه لا يتغير ، أن العاقبة الحسيدة للأمانة ، والعاقبة الذليلة للخيانة . ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ﴾ حين تحقق براءة يوسف عليه السلام ، ونزاهة عرفت مما تُسب إليه ﴿ التَّوْبَتِي بِهِ أَشْتَخِصُّهُ لِنَفْسِي ﴾ أي أجعله خالصاً لنفسي ، أي أحسنه من خاصتي ، وأهل مشورتي . ﴿ فَلَمَّا كَلَّمَهُ ﴾ أي خاطبه الملك ، وعرفه ، ورأى فضله وبراعته ، وعلم ما هو عليه من خلق وخلق وكمال ﴿ قَالَ ﴾ أي الملك ليوسف ﴿ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ ﴾ أي ذو مكانة ومسرلة ﴿ آمِينَ ﴾ أي مؤمن على كل شيء ﴿ قَالَ ﴾ يوسف ﴿ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ﴾ أي ولى على خزانة أرض مصر ، والخزائن هي الأهراء التي يجمع فيها العلات ، لما يستغنونه من السيئ التي أحبرهم بشأها ، فيتصرف ضم على الوجه الأحوط ، والأصلح ، والأرشد ﴿ إِنِّي حَفِيزٌ ﴾ أي أمين أحفظ ما تستحفظه ﴿ عَلِيمٌ ﴾ أي عالم بوجوده التصرف ، هذا تعليل لطلبه ، وصف نفسه بالأمانة ، والكفاية ، وهما طلبة الملوك حسن يولونه ، وعما الصفات اللتان يحتاجهما

كل عمل . وإنما قال ذلك ليتوصل إلى إفضاء أحكام الله ، وإقامة الحق ، وبسط العدل ، وتمكين مما لأخذه بعث الأنبياء إلى العباد ، ولعلمه أن أحداً غيره لا يقوم مقامه في ذلك ، فضبه ابتغاه وجه الله ، لأحب المثلث والدنيا . قال النسفي . (قالوا : وفيه دليل على أنه يجوز أن يتولى الإنسان عمالة من يد سلطان حائر ، وقد كان السلف يقولون القضاء من جهة الظلمة ، وإذا غلب النبي ، أو العالم أنه لاسبيل إلى الحكم بأمر الله ، ودفع الظلم إلا بتحكيم المثلث الكافر أو الفاسق فله أن يستظهر به ، وقبل : كان المثلث يصدر عن رأيه ، ولا يعترض عليه في كل ما رأى ، وكان في حكم التابع له) .

﴿ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ﴾ أي ومنل ذلك التمكين الظاهر مكنا ليوسف في الأرض . أرض مصر . والتمكين الإقتدار وإعطاء المكنة ﴿ يتبوأ منها حيث يشاء ﴾ أي كل مكان أراد أن يخلقه موقلاً لم يمنع منه لاستيلائه على جميعها ، ودخولها تحت سلطانه ﴿ نصيب برحمته ﴾ أي بعطائنا في الدنيا من المثلث والغنى وغيرهما من النعم ﴿ من نشاء ﴾ أي من اقتضت الحكمة أن نشاء له ذلك ﴿ ولا نضيع أجر المحسنين ﴾ كما لم نضيع صبر يوسف على أذى إخوته ، وصبره على الحسب بسبب امرأة العزيز ، فلهذا أعقبه الله عز وجل النصر والتأييد في الدنيا ﴿ ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ﴾ خير تعالى أن ما أخرجه نبي يوسف عليه السلام ، ومن كان على قدمه من المؤمنين المتقين في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل مما تحوله من التصرف ، والنفوذ في الدنيا .

قوله :

١ - هذا المشهد الذي مر معنا موجود في التوراة الحالية في الإصحاح الحادي والأربعين وليس في الإصحاح كثير من التفصيلات فليس فيه أن رئيس السقاة يقض على يوسف الرؤيا ، ثم يرجع بذلك إلى الملك ، وليس فيه طلب يوسف سؤال النسوة وما جرى فيه ، وذلك غير مستغرب . لأن التوراة الحالية روايات مجموعة بعد زمن طويل من نزولها . ونعل من أعظم الأدلة على أن التوراة الحقيقية كانت ضائعة ، هذا النص الموجود في سفر الملوك الثاني في الإصحاح الثاني والعشرين والإصحاح الثالث والعشرين وفيهما : (فقال حنانيا الكاهن العظيم لشافان الكاتب قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب . وسلم حنانيا السفر لشافان فقرأه فلما سمع المثلث كلام سفر الشريعة مزق نياحه ... إذهبوا واسألوا الرب لأجل ولأجل الشعب ولأجل كل يهوذا من جهة كلام

هذا السفر الذي وحده لأنه عظيم هو غضب الرب الذي اشتعل علينا من أجل أن آباءنا لم يسمعوا لكلام هذا السفر وقرأ في آذانهم كل كلام سفر الشريعة الذي وحده في بيت الرب) فإذا كان سفر الشريعة قد عثر عليه في زمن الملك يوشيا الذي لم يكن فيه وبين سبي بابل إلا ملكان هما : يهو آحاز ، ويهو ياتيم فما بالث يبقية التوراة ، وما بالث بما جرى لها بعد سبي بابل ، فإذا عرفنا أن المعروف أن التوراة قد جُمعت من الروايات الشفهية بعد غزو بابل ، أدركنا ما طرأ عليها ، وعرفنا نعمة الله الذي أنزل هذا القرآن ، مستوعباً التوراة والإنجيل والزيور ، وزالداً على الجميع ، بمجموع ما فيه ، ومن ثم نجد فيه مثل هذا الكمال . فهذا الفصل الذي رأيناه من قصة يوسف يستوعب ما ورد في الإصحاح الحادي والأربعين : ويزيد عليه بتفصيلات كثيرة هي من اللباب في باب الهداية . هنا مع الدقة والصدق والخلو من الخشو والخطأ والباطل ، وتحريفات أقلام النساخ الكاذبة ، وتلاحظ أن الإصحاح الحادي والأربعين في التوراة الحالية يفصّر قصة زواج يوسف عليه السلام من بنت كاهن أون ، وليس في ذلك أي إشارة إلى أن زوجته هذه هي زوجة سيده ، وإنما أشرنا إلى هذا المعنى لأن بعض المفسرين يستطردون في هذا المقام فينقلون نقولاً إما أنها من روايات أهل الكتاب ، أو من اختلاق القصص ، وليس عليها من دليل قائم من كتاب أو سنة أو حتى رواية توراة مختلطة ، فإذا استقرت هذه المعاني أصبح بإمكاننا أن ننقل الإصحاح كله ، ومن قراءته يدرك القارئ الفارق العظيم بين القرآن وغيره ، ويرى مظهراً من مظاهر الإعجاز ، ويعرف بذلك كيف أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عند بشر ، ويعرف ثم كانت سورة يوسف نموذجاً على الإعجاز الذي ينمي الرب عما أنزل الله على محمد ﷺ وهذا هو الإصحاح الحادي والأربعون : (وحدث من بعد سنتين^(١) من الزمان أن فرعون رأى حلمًا . وإذا هو واقف عند النهر . وهو ذا سبع بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم . فارتعت في روضة . ثم هو ذا سبع بقرات أخرى طالعة وراءها من النهر قبيحة المنظر ورقيفة اللحم . فوقعت بجانب البقرات الأولى على شاطئ النهر فأكلت البقرات الفسيحة المنظر والرقيفة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر والسمينة . واستيقظ فرعون ثم نام محلم ثانية ، وهو ذا سبع سابل طالعة في ساق واحد سمينة وحسنة ، ثم هو ذا سبع سابل رقيقة وملقوفة بالريح الشرقية ثانية ، وراءها . فابتلعت السابل الرقيقة السابل

(١) ثم بعد خروج النبيين من السجن سنتين .

السبع السمينة الممتلئة ، واستيقظ فرعون وإذا هو حلم . وكان في الصباح أن نفسه تزعمت فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها ، وقصّ عنهم فرعون حلمه . فلم يكن من يعبره فرعون : ثم كلّم رئيس السفاة فرعون قائلاً أنا أتذكر اليوم خطاياي . فرعون سخط على عبديه فجعلني في حبس بيت رئيس الشرط أنا ورئيس الخبازين ، فحلمنا حلماً في ليلة واحدة . أنا وهو حلمنا كل واحد بحسب تعبیر حلمه . وكان هناك معنا غلام عبراني عبد لرئيس الشرط فقصصنا عليه فعبّر لنا حنينا . عبر لكل واحد بحسب حلمه . وكما عبر لنا هكذا حدث . ردّني أنا إلى مقامي ، وأما هو فعلقه فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن ، فحلق وأبدل ثيابه ودخل على فرعون فقال فرعون ليوسف حلمت حلماً وليس من يعبره . وأنا سمعت عليك قولاً إنك تسمع أحلاماً لتعبّرها فأجاب يوسف فرعون قائلاً ليس لي . الله يجيب بسلامة فرعون .

فقال فرعون ليوسف إني كنت في حلمي واقفاً على شاطئ النهر . وهو ذا سبع بقرات طالعة من النهر مهيئة اللحم وحسنة الصورة غارمت في روضة ، ثم هو ذا سبع بقرات أخرى طالعة ورائها مهزولة وقبيحة الصورة جداً ورفيعة اللحم . لم أنظر في كل أرض مصر مثلها في القباحة . فأكلت البقرات الرفيعة والقبيحة البقرات السبع الأولى السبينة . فدخلت أجوافها ولم يعلم أنها دخلت في أجوافها فكان مظهرها قبحاً كما في الأول . واستيقظت ثم رأيت في حلمي . وهو ذا سبع سنابل طالعة في ساق واحد ممتلئة وحسنة ثم هو ذا سبع سنابل يابسة رفيعة ملفوحة بالريح الشرقية نابنة ورائها فاشتلت السنابل الرفيعة السبع الحسنة فقلت للسحرة ولم يكن من يجبرني .

فقال يوسف لفرعون حلم فرعون واحد ، قد أخبر الله فرعون ما هو صانع ، البقرات السبع الحسنة ، هي سبع سنين ، والسنابل السبع الحسنة هي سبع سنين . هو حلم واحد ، والبقرات السبع الرفيعة القبيحة التي ظلمت ورائها هي سبع سنين . والسنابل السبع الفارغة الملفوحة بالريح الشرقية تكون سبع سنين جوعاً ، هو الأمر الذي كنت به فرعون . قد أظهر الله لفرعون ما هو صانع هو ذا سبع سنين فادامة شتاء عظيماً في كل أرض مصر ثم تقوم بعدها سبع سنين جوعاً . فيسقى كل الشيع في أرض مصر . ويثقل الجوع الأرض ولا يعرف الشيع في الأرض من أجل ذلك الجوع بعده . لأنه يكون شديداً جداً . وأما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين فلأن الأمر مقرر من قبل الله والله أسرع ليضعه .

فالآن لينظر فرعون رجلاً بصيراً ويجعله على أرض مصر . بفعل فرعون فيوكل نظاراً على الأرض ، ويأخذ خمس غلة أرض مصر في سبع سني الشبع ، فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة ويخزنون قمحاً تحت يد فرعون طعاماً في المدن ويحفظونه . فيكون الطعام ذخيرة للأرض لسبع سني الجوع التي تكون في أرض مصر . فلا تنقرض الأرض بالجوع . فحسن الكلام في عيني فرعون . وفي عيون عبيده ، فقال فرعون لسيده هل نجد مثلي هذا رجلاً فيه روح الله . ثم قال فرعون ليوسف بعدما أعلمك الله كل هذا ليس بصير وحكيم مثلك ، أنت تكون على بيتي وعلى فمك يقبل جميع شعبي . إلا أن الكرسي أكون فيه أعظم منك . ثم قال فرعون ليوسف انظر . قد جعلتك على كل أرض مصر . وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف . وألبسه ثياب بوص ورضع طوق ذهب في عنقه . وأركبه في مركبته الثانية . ونادوا أمامه اركبوا . وجعله على كل أرض مصر . وقال فرعون ليوسف أنا فرعون فقلوا لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر .

ودعا فرعون اسم يوسف صفنات فعنيح وأعطاه أَسْنَات بنت فوطي فارع كاهن أون زوجة . فخرج يوسف على أرض مصر ، وكان يوسف ابن ثلاثين سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر ، فخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل أرض مصر .

وأثمرت الأرض في سبع سني الشبع بحزم . فجمع كل طعام السبع الذي حوالها جعله فيها ، وتخزن يوسف قمحاً كرمل البحر كثيراً جداً حتى ترك العدد إذ لم يكن له عدد وولد ليوسف ابنان قبل أن تأني سنة الجوع . ولدتهما له أَسْنَات بنت فوطي فارع كاهن أون . ودعا يوسف اسم البكر قَنَسِي قائلاً لأن الله أنساني كل تعبي وكل بيت أبي ، ودعا اسم الثاني أفرايم قائلاً لأن الله جعلني ثميراً في أرض مذلتي .

ثم كمننت سبع سني الشبع الذي كان في أرض مصر . وابتدأت سبع سني الجوع تأني كما قال يوسف . فكان جوع في جميع البلدان . وأما جميع أرض مصر فكان فيها خبز . ولما جاعت جميع أرض مصر وصرخ الشعب إلى فرعون لأجل الخبز قال فرعون لكل المصريين اذهبوا إلى يوسف . والذي يقول لكم افعلوا وكان الجوع على كل وجه الأرض . وفتح يوسف جميع ما فيه طعام وبيع للمصريين . واشتد الجوع في أرض مصر . وجاءت كل الأرض إلى مصر إلى يوسف لشعري قمحاً . لأن الجوع كان شديداً في كل الأرض . ()

٢ - لفت نظرنا سيدنا رسول الله ﷺ إلى مواقف في قصة يوسف عليه السلام ، رحمة بهذه الأمة . فلتذر ذلك :

في المسند والصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال : رسول الله ﷺ :
 « نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ﴿ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ نَحْيِي الْمَوْتَى ﴾ الآية (والمعنى : وإذا لم تشك نحن فإن إبراهيم لم يقل كلمة شكاً) ويرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد ، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي ، وفي هذا الشأن بيان للرحمة بأفراد هذه الأمة ، حتى لا يظن أحد من هذه الأمة أن عليه أن يقف موقف يوسف في رفض الخروج حتى تثبت البراءة ، وفي لفظ الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ في قوله ﴿ فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكنهن عليم ﴾ فقال رسول الله ﷺ : « لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابصت العذر » .

وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال : قال رسول الله ﷺ : « لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه ، والله يغفر له حين أتاه الرسول ، ولو كنت مكانه ما أجنبت حتى أشتري أن يخرجوني ، ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه ، والله يغفر له حين أتاه الرسول ، ولو كنت مكانه لبادرهم الباب ، ولكنه أراد أن يكون له العذر » قال ابن كثير : هذا حديث مرسل . وكما قلنا فإن رسولنا عليه الصلاة والسلام يعطي هذه الأمة ونصبة في هذا المقام : وإلا فما فوقف الله ﷻ موقفاً إلا وتصرف فيه التصرف الأعلى والأكمل والأرقى .

٣ - في طلب يوسف الولاية من سلطنة كافرة بناءً على كفايته ، وأمانته في القيام بمهامها ، وقبوله ما يشبه الوزارة في دولة كافرة ، وهو محل القدوة ، دليل على أن حكم الله في هذا الموضوع مرتبط بمصلحة الإسلام والمسلمين ومصلحة الخلق ، وهو موضوع يحتاج إلى موازنات كثيرة ، وشورى من أهلها إن وجدوا ، وقد غلط ناس ظنوا أن المشاركة في وزارة أو غيرها في كل سلطنة كافرة حرام بإطلاق ، وفي شأن يوسف عليه السلام على نفسه دليل على أنه يجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة .

وهاتان قضيتان مهمتان في عصرنا . ففي عصرنا حيث ينحكم الكفر ويحكم . وحيث فرضت أنظمة كافرة على أقطار إسلامية ، تجد بعض المسلمين يترددون في المشاركة في الحكم ، أو في رفضه ، وتحدثهم يترددون في ترشيح أنفسهم لمنصب

الدولة ، والذي نفهمه من قصة يوسف عليه السلام أنه يستطيع المسلم أن يركب نفسه في بعض الحالات ، وأن يستلم منصباً من مناصب الدولة إذا كان في ذلك خدمة لدين الله ، أو مصلحة للمسلمين ، أو منفعة عامة للنخلق ، لا يرافقتها إثم ، ويدخل في هذا الموضوع عامل النية ، وموقف أهل الحق . فإذا ارتأى أهل الحق لأحدهم أن يفعل شيئاً فعليه أن يفعل على شرط تصحيح النية . وفي كتابنا (دروس في العمل الإسلامي) بيان لهذا الموضوع ، وليس كلامنا في عمل يتناقى مع العقيدة ، أو يضطر صاحبه للنفاق ، أو لعمل أثم . والموازنة دائماً بين الجيد والأجود ، والعزيمة والرخصة ، واختيار أحسن الشرين ، وأعمون الضررين صعبة . ونحتاج إلى توفيق إلهي . إن الذين يُخطئون المسلم الصالح الذي يقبل وزارة في بلد كالمند الحالية يحكمون على الإسلام بالدمار هناك ، والذين يُقبلون التعال ويركبون متن النفاق للوصول إلى وزارة لا يخدمون فيها إلا الكفر ، ليسوا إلا طلاب دنيا .

والقاعدة إذا وجد أهل الشورى من أهل الحق ، ورأوا رأياً ، أو رأيت أكثرتهم رأياً فهو القبول في كل زمان ومكان . لأن قضايا الحياة من التعقيد بحيث لا يسع المسلمين فيها موقف لين ، أو موقف صلب . ولقد قال الألوسي عند قوله تعالى حكاية عن يوسف ﴿ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ﴾ (وفيه دليل على جواز مدح الإنسان نفسه بالحق إذا جهل أمره ، وجواز طلب الولاية إذا كان الطالب ممن يفدر على إقامة العدل ، وإجراء أحكام الشريعة ، وإن كان من بد الخائر أو الكافر ، وربما يحب عليه الطلب إذا توقف على ولايته إقامة واجب مثلاً وكان متعباً لذلك ، وما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن حمزة قال : قال رسول الله ﷺ « يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة ، فأنك إن أوتيتها عسر مسألتك وكلفت إليها ، وإن أعطيتك من غير مسألة أعنت عليها » والمراد في غير ما ذكر) اهـ كلام الألوسي

٤ - مر معنا أن الرؤيا لأول غابر ، ونلاحظ أن حاشية فرعون ومن عرض عليهم رؤياه قالوا عنها أضغاث أحلام ، وهم كقول من قال فيها كلمة ، ومع ذلك لم تعتبر كلمتهم ، ومن هنا نفهم ، أن الرؤيا لأول غابر يعلم ، أما أهله هؤلاء ليسوا بمتبرين ، وإنما هم متقنون ، فالعبرة للعابر الأول الذي تصف بأهنية التعبير .

٥ - للألوسي تحقيق في التفريق بين الرؤيا والحلم يذكره عباسية قوله تعالى ﴿ قالوا أضغاث أحلام ﴾ وهذا هو كذاهه قال : (والأحلام جمع حلم بضمة وبفتحة) المشامات الباطلة على ما نص عليه جمع ، وقال بعضهم : الرؤيا والحلم عبارة عما يراه الناس

مطلقاً ، لكن غلبت الرؤيا على ما وراء من الخير والشيء الحسن ، وغلب الحلم على خلافه ، وفي الحديث « الرؤيا من الله تعالى والحلم من الشيطان » وقال التورينسي :
الحلم عند العرب يستعمل استعمال الرؤيا ، والتفريق من الاصطلاحات التي سبها
التعارض عنه للفصل بين الحق والباطل كأنه كره أن يسمى ما كان من الله تعالى وما كان
من الشيطان باسم واحد ، فجعل الرؤيا عبارة عن القسم الصالح ؛ لما فيها من الدلالة على
مشاهدة الشيء بالبصر والبصيرة ، وجعل الحلم عبارة عما كان من الشيطان ؛ لأن أصل
الكلمة لم تستعمل إلا قديماً بخيل للحالم في منامه من قضاء الشهوة بما لا حقيقة له (أهـ
وهو كلام حسن .

ولنتقل إلى المشهد السادس :

المشهد السادس

ويبدأ من الآية (٥٨) إلى نهاية الآية (١٠١) وهذا هو :

وَجَاءَ إِخْوَةَ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُنُونِي بِأَنْعٍ لَكُمْ مِنْ أَيْسَرُ الْأَنْوَارِ أَفِي أَوَّلِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٥٩﴾ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿٦٠﴾ قَالُوا سَنُرَدُّ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿٦١﴾ وَقَالَ لِفَتْنِهِ أَجْعَلُوا بِضْعَتَهُمْ فِي رَحْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفَظُونَ ﴿٦٣﴾ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَامَنُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ قَالَ خَيْرٌ حَفِظْتُ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضْعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضْعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَحْمِلُ أَثْقَالَهَا وَنُزَادِدُ كَيْلَ بَعْضٍ ذَلِكَ كَيْلَ بَاسِرٍ ﴿٦٥﴾ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَنَا تُنْبِئُنِي بِهِ ءَلَا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ يَبْنَئِي لَدَاخِلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ أَحْسَنْتُمْ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ

حَيْثُ أَمَرَهُمْ آبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ
 يَغْتُوبُ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَّا عَلِمَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
 ﴿٦٨﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا
 كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَابَ فِي رِجْلِ أُخِيهِ ثُمَّ أَدْنَىٰ
 مُوَدَّنَ ابْنَتَا الْعِيرِ فَأَكْرَمَ لَسْرِقُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْعِلُونَ ﴿٧١﴾ قَالُوا
 تَنْفَعُ سَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حُلٌّ يَعِيبُهُ وَأَنَا بِيده رَعيْمٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ
 مَا جِئْتُمَا لِتُنْفِسُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا فَهَبْزَوْهُ ۖ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ
 ﴿٧٤﴾ قَالُوا فَهَبْزَوْهُ مِنْ وُجْدِي رَحِمَةٍ ۖ فَهُوَ بَرَأءُوه ۖ كَذَلِكَ يُجْرَىٰ أُنَظْلِلِينَ ﴿٧٥﴾
 فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاؤِ أُخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهُمَا مِنْ وِعَاؤِ أُخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ
 مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ
 كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا
 يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ۖ وَلَرَّ يَبْدُهَا هُمْ قَالِ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٧﴾
 قَالُوا يَا أَبَا الْعَزِيزِ إِنْ لَهُ ۖ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۖ إِنَّا نَنْزِلُكَ مِنَ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَبِ نَأْخُذُ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعَيْنًا عِنْدَهُ ۖ إِنَّا إِذَا
 أَنْظَلْنَاهُ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا اسْتَبَقُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ

أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا قَرَضْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى
يَأْذَنَ لِي أَتَى أَبُو يَحْزَنَكَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٥﴾ أَرْجِعُوا إِلَى آبَائِكُمْ
فَقُولُوا يَبْنَائِنَا إِنَّا أَبْنَاكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَيْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ
﴿٨٦﴾ وَسَعَى الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٨٧﴾
قَالَ بَلَى سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرْ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا
إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٨﴾ وَقَرَأَ عَنْهُمْ وَقَالَ يَبْنَائِي عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ
مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٩﴾ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتُنَا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ
تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿٩٠﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحُرِّقَ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩١﴾ يَبْنَائِي أَذْهَبُوا فَتَحَسُّوْا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْبَسُوا
مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِئُكُمْ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٩٢﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا
عَلَيْهِ قَالُوا يَبْنَائِي الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلْنَا الضَّرَّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُرْجَةٍ فَأَوَفَّ لَنَا
النَّكَالَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٩٣﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ
بِیُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٩٤﴾ قَالُوا أَوَلَمْ نَكُنْ لَكُمْ يُوسُفَ قَالَ أَنَا يُوسُفُ
وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَشَقِّ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴿٩٦﴾ قَالَ لَا

تُزَيِّبَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ يُغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٧﴾ أَذْهَبُوا
بِمِصْبَحِي هَذَا فَالْقُوَّةُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بِصَبْرٍ وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ
﴿١٨﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِبْرَةُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ
﴿١٩﴾ قَالُوا نَالَهُ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴿٢٠﴾ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ الْفَقَهُ عَلَى
وَجْهِهِ فَأَرَادَ بِصَبْرٍ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾
قَالُوا بَنَاتَانَا اسْتَغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ
رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبْوِيهِ وَقَالَ
ادْخُلُوا مَصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِينَ ﴿٢٤﴾ وَرَفَعَ أَبْوِيهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا
وَقَالَ بَنَاتِي هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي
إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ
بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢٥﴾
رَبِّ قَدْ ءَاتَيْنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَظَمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَبِئْسَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي بِالْعَاصِلِينَ ﴿٢٦﴾

التفسير :

﴿ وجاء إيعوة يوسف ﴾ اختاروا ﴿ فدخلوا عليه فعرفهم ﴾ بلا تعريف ﴿ وهم له
مذكرون ﴾ أي لا يعرفونه لأنهم فارقه وهو صغير حدث ، وباعوه للسيارة ، وما كانوا

يستشعرون في أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه ، فلهذا لم يعرفوه وهو قيساً هو فيه ،
وأما هو فعرفهم ، وفي الإصحاح الثاني والأربعين من التوراة الخرفة الخالية ذكر إرسال
يعقوب أولاده لمصر ليشتروا قمحاً وفيه (وما نظر يوسف إخوته عرفهم فتسكروا لهم
وتكلم معهم خفاء وقال لهم من أين جئتم فقالوا من أرض كنعان لشترى طعاماً ،
وعرف يوسف إخوته وأما هم فلم يعرفوه) ﴿ ولما جهزهم بجهازهم ﴾ أي أوفى لهم
كبلهم وحملهم أحمامهم ﴿ قال التوفي بأخ لكم من أيكم ﴾ أي بنيامين ﴿ ألا ترون
أني أوفي الكيل ﴾ أي أنه ﴿ وأنا خير المنزلين ﴾ أي المضيفين ، وقد رأوا من حسن
إبراهيم وضيقته الكثير ، وفي هذا فرغيت لهم على الرجوع إليه ثم رقبهم فقال : ﴿ فإن لم
تأتوني به فلا كيل لكم عندي ﴾ أي فلا أبيعكم طعاماً ﴿ ولا تقربون ﴾ أي فإن لم
تأتوني به فلا تأتوا إلي ﴿ قالوا ستراد عنه أباه ﴾ أي سبحانه عه ونحال حتى ننزعه
من يده ﴿ وإنا لفاعلون ﴾ ذلك لا محالة ، لانقرض فيه ولا تنوأي عنه ، وعدوه أنهم
سيحرمون على بيته إليه بكل ممكن ، ولا يبقون مجهوداً في هذا الشأن ﴿ وقال
لفتيانه ﴾ أي لغلمان الكيلين ﴿ اجعلوا بضاعتهم ﴾ أي ثمن قدموا بها يشتروا عوضاً
عنها ﴿ في رحالهم ﴾ أي في أمتعتهم من حيث لا يشعرون ﴿ لعلهم يعرفونها ﴾ أي
لعلهم يعرفون حق ردها ، وحتى التكرم بإعطاء البدلين ﴿ إذا انقلبوا إلى أهلهم ﴾
وقرعوا ظروفهم ﴿ لعلهم يرجعون ﴾ أي لعل معرفتهم بذلك تدعوهم إلى الرجوع
إليها . وقد تكون الحكمة في فعله أنه خشي ألا يجدوا بضاعة بها يرجعون ، أو ظناً منه أن
ما فيه من الهدية يعيدهم لرد الأمانة ، أو أنه لم ير أن من الكرم أن يأخذ من أبيه
وإخوته شيئاً ﴿ فلما رجعوا إلى أبيهم ﴾ بالضعام وأخبروه بما فعل ﴿ قالوا يا أبانا منع منا
الكيل ﴾ بشيرون إلى ما قاله يوسف هو ﴿ فأرسل معنا أخانا نكتل ﴾ فيه أربع المانع
من الكيل ، ونكتل من الضعام ما تحتاج إليه ﴿ وإنا له لحافظون ﴾ عن أن يناله
مكروه . وكانت ككتمتهم يوم أخذوا يوسف وقد وعدوه بحفظه وهذا قالهم ﴿ هل
أمسكم عليه إلا كما أمسكم على أخيه من قبل ﴾ يعني أنك قلت في يوسف كما تقولون في
أخيه ، ثم جئت بضمانك ، فما يؤمنني من مثل ذلك ، وكأن لسان حاله يقول هل أنه
صانعون به كما صنع بأخيه من قبل ، فغيبونه عني ، وتحولون بيني وبينه ﴿ فإله غير
حافظاً وهو أرحم الراحمين ﴾ أي سرحم كبري وضعفي . ووجدني بولندي ، وأرجوا
من الله أن يرده علي ، ويجمع شملنا به ، لأنه خير الحافظين وأرحم الراحمين ﴿ ولما فتحوا
متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي ﴾ أي ما نطلب في القول

ولأننا تجاوز الحق وهذه علامة صدقنا في قولنا . أو ما نطلب وراء ما فعل بنا ، أو أي شيء نطلب وراء هذا ﴿ هذه بضاعتنا ردت إلينا وغير أهلنا ﴾ أي إذا أرسلت أخانا معنا ، تأتي بأثيرة إلى أهلنا ﴿ ونحفظ أخانا ونزداد كبل بغير ﴾ أي وسق بغير باستصحاب أخينا ﴿ ذلك كيل يسير ﴾ أي سهل ميسر في مقابلة أن يأخذوا معهم أحدهم فقط . وهذه الحكمة الرئيسية في وضع بضاعتهم في رحافهم أن يوسف أراد أن تكون لهم حجة في أغنيء بأخيهم ﴿ قال لن أرسله معكم حتى تكونون موقفاً من الله ﴾ أي حتى تعطوني ما أتوكم به من عند الله أي أراد أن يتخلوا له بالله ، لأن الخلف بالله مما يؤكد به العهد ﴿ لتأثنتي به إلا أن يحاط بكم ﴾ أي إلا أن تغلبوا فلم تطيقوا الإتيان به ، أي لا تمسحوا من الإتيان به إلا للإحاطة بكم ، بأن تغلبوا كلكم فلا تقدرتون على تخليصه ﴿ فلما أتوه موثقهم ﴾ بأن حلفوا له ، أكدته عليهم ﴿ قال الله على ما نقول ومكيل ﴾ أي الله على ما نقوله من طلب الموثق وإعطائه ومكيل ، أي رقيب مطلع ﴿ وقال يائسي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ﴾ المحذور على أنه خاف عليهم العين جماعتهم ، وجلالة أمرهم ، ولم يأمرهم بالتفرق في الكثرة الأولى لأنهم ، كانوا مجهولين ، وقيل : إنه أحب ألا يظن بهم فيكادهم ، وهذا من كمال التأديب وكال الاحتياط . ﴿ وما أغني عنكم من الله من شيء ﴾ أي إن كان الله أراد بكم سوءاً لم ينفعكم ، ولم يدفع عنكم ما أشرت عليكم من التفرق ، وهو مصيبتكم لا محالة . أي إن هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضائه ، فإن الله إذا أراد شيئاً لا يخالف ولا يمانع ﴿ إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتكمل المتوكلون ﴾ بين ضم أنه لا حاكم إلا الله ، ومن ثم أمرهم بالتوكل عليه ، والتوكل : تفويض الأمر إلى الله تعالى والاعتماد عليه .

﴿ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ﴾ أي متفرقين ﴿ ما كان يعني عنهم ﴾ أي دخوهم من أبواب متفرقة ﴿ من الله من شيء ﴾ أي ما يعني عنهم ذلك شيئاً قط ، وقد حدث لهم ما ساءهم بعد من إضافة السرقة إليهم ، ونقصا حبيبهم بذلك . وأخذ أخوهم بوجدان الصواع في رحله . وتضاعف المصيبة على أبيهم ﴿ إلا حاجة في نفس يعقوب فضاها ﴾ وهي شفقته عليهم ، أو هي دفع إصابة العين فيه ﴿ وإنه لذو علم لما علمناه ﴾ أي وإنه لذو علم لتعليمه إياه ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ دنت أي عنه الأنبياء ﴿ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه ﴾ أي ضم إليه أخاه بنيامين ﴿ قال إني أنا أخوك ﴾ يوسف ﴿ فلا يبهس ﴾ أي ولا تحزن ﴿ بما كانوا يعملون ﴾

بنا فيما مضى ، فإن الله قد أحسن إلينا ، وجمعنا على خير . ويبدو أنه أمره بكتان ذلك عنهم ، وأن لا يطلعهم على ما أطلعهم عليه من أنه أخوه ، وتواطأ معه أنه سيحتال على أن يقيه عبده ، معرّزاً مكرماً معضماً ﴿ فلما جهّزهم بجهازهم ﴾ أي هيا أسباغهم ، وألوف الكيل لهم ﴿ جعل السفاية ﴾ هي مشربة من فضة . وفي التوراة الحالية (وطاسي طاس الفضة تضع في قم عدل الصغير) . ﴿ في رحل أخيه ﴾ أي في متاع بنيامين ﴿ ثم أذن مؤذن ﴾ أي نادى مناد ﴿ أيها العير ﴾ العير : هي الإبل التي عليها الأحمال والمراد : يا أصحاب الجمال ﴿ إنكم لسارقون ﴾ فلما سمعوا التهمة ﴿ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ﴾ أي صاعه الذي يكيل به ﴿ ولمن جاء به حمل بعير ﴾ أي وسق بعير من طعام . مكافأة لمن حصّله ﴿ وأنا به زعيم ﴾ أي كفى أن أؤدبه لمن جاء به ، فتمجيها أن يرمي أمثاهم بمثل هذه التهمة ، مع ما دل عليه حانهم من أمانتهم ، إذ ردّوا بضاعتهم التي وجدوها في رحالهم كما تذكر التوراة الحالية ، لذلك قالوا ﴿ قالوا والله لقد علمتم ما جئنا لنفقد في الأرض وما كنا سارقين ﴾ أي ما كنا نوصف قط بالسرق . والشعبي : لقد تحققت وعلمت منذ عرفتمونا أنه ليس من سحابتنا الإفساد والسرقه ﴿ قالوا فما جزاؤه ﴾ الضمير يعود إما إلى السارق ، أو إلى المسروق ﴿ إن كنتم كاذبين ﴾ أي في جحدكم وادّعاءكم البراءة ، أي شيء تكون عقوبته إن وجدنا فيكم الآخذ ﴿ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه ﴾ أي السارق يدفع إلى المسروق منه ، وفي التوراة الحالية (فقال نعم بحسب كلامكم هكذا يكون الذي يوجد معه يكون لي عيلاً وأما أنتم فتكونون أبرياء) ﴿ كذلك نجزي الظالمين ﴾ أي هذه شريعتنا أن نجزي السارق بالأسرفاق ، وهذا الذي أراد يوسف أن يصل إليه ، ولهذا بدأ بأوعيتهم يفتشها قبل وعاء أخيه ثورية ﴿ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ﴾ أي فبدأ يفتش أوعيتهم قبل وعاء بنيامين لنفي التهمة . وفي التوراة الحالية (ففتش مبتدئاً من الكبير حتى انتهى إلى الصغير ، فوجد الطاس في عدل بنيامين) ﴿ ثم استخرجها ﴾ أي السفاية ﴿ من وعاء أخيه ﴾ فأنعذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم . وإلزامهم إلزاماً لهم بما يعتقدونه ، ﴿ كذلك بكدنا ليوسف ﴾ أي مثل ذلك الكيد العظيم كدنا ليوسف ، أي علمناه إياه ، ثم فسّر الله ما كاد ليوسف فقال : ﴿ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ﴾ أي في شريعته ، وإنما فيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموه ، وهو كان يعلم ذلك من شريعته ﴿ إلا أن يشاء الله ﴾ أي ما كان ليأخذ إلا بمشيئة الله وإرادته فيه ﴿ ترفع درجات من نشاء ﴾ هذا شاء ضمني على يوسف إذ المعنى : ترفع

درجات في العلم من نشاء ، كما رفعا درجة يوسف عليه السلام ﴿ وفوق كل ذي علم عليم ﴾ أي وفوق كل ذي علم أربع درجة منه في علمه ، أو فوق العلماء كلهم عليهم هم دوله في العلم وهو الله عز وجل . قال الحسن البصري في تفسيرها : ليس عالم إلا فوفه عالم حتى ينتهي إلى الله عز وجل . وقال سعيد بن جبير : كذا عند ابن عباس فحدث بخديث عجيب ، فتمتجب رجل فقال : الحمد لله ، فوق كل ذي علم عليم ، فقال ابن عباس : منس ما قلت ، الله العليم فوق كل عالم .

تقل :

مناسبة قوله تعالى : ﴿ كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك .. ﴾ قال صاحب الظلال : (إن هذه النص يحدد مدلول كلمة « الدين » - في هذا الموضع - تحديداً دقيقاً .. إنه يعني : نظام الملك وشرعه .. فإنه نظام الملك وشرعه ما كان يجعل عقوبة السارق هو أخذه في جزاء سرقته . إنما هذا نظام يعقوب وشرعية دينه ، وقد ارتضى أخوة يوسف تحكيم نظامهم هم وشريعته ، فطبقها يوسف عليهم عندما وجد صواع الملك في رحل أخيه .. وعبر القرآن الكريم عن النظام والشرعية بأنها « الدين » هذا المدلول القرآني الواضح هو الذي يجب في جاهلية القرن العشرين عن الناس جميعاً ، إنهم يقصرون مدلول « الدين » على الاعتقاد والشعائر .. ويعتدون كل من يعتقد في وحدانية الله وصدق رسوله ويؤمن بملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ، ويؤدي الشعائر المكتوبة .. داخلًا في « دين الله » مهما تكن دينونه بالطاعة والخضوع ، وإقراره بالحاكمية لغير الله من الأرباب المتفرقة في الأرض .. بينما النص القرآني هنا يحدد مدلول « دين الملك » بأنه نظام الملك وشريعته وكذلك « دين الله » فهو نظامه وشريعته ..

إن مدلول « دين الله » قد مرز وإنكمش حتى صار لا يعني في تصور الجماهير الأخذنية إلا الاعتقاد والشعائر .. ولكنه لم يكن كذلك يوم جاء هذا الدين منذ آدم : إذ إن محمد عليه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، وإفراده سبحانه بالأهمية في الأرض مثل إفراده بالأنووية في السماء ، وتقرير رويته وحده للناس أي : حاكميته وشرعه وسلطانه وأمره وكان مفرق الطريق الدالين من هم في دين « الله » ومن هم في « دين الملك » أن الأولين يدينون لنظام الله وشرعه وحده ، وأن الآخرين يدينون لنظام الملك وشرعه . أو يشركون في الاعتقاد والشعائر ويدينون لغير الله في النظام والشرائع !

وخير لنا من أن ندافع عن الناس - وهم في غير دين الله - ونظلمهم ثم نعاذير ،
وخالوا أن نكون أرحم بهم من الله الذي يقرر دينه وحدوده ! خير لنا من هذا كله أن
نشرع في تعريف الناس حقيقة مدلول « دين الله » ليذبحوا فيه أو يرفضوه ..

هذا خير لنا وللناس أيضاً .. خير لنا لأنه يخلصنا من تبعه ضلال هؤلاء الجاهلین بهذا
وخير للناس لأن مواهبهم الحقيقية مأمومة عليه - وأنهم في دين المثلث لافي دين الله - قد
بهرهم هزة تخرجهم من الجاهلية إلى الإسلام ومن دين المثلث إلى دين الله !

كذلك فعل الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - وكذلك ينبغي أن يفعل الدعاة
إلى الله في مواجهة الجاهلية في كل زمان ومكان .. ولتتابع عرض القصة :

﴿ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ﴾ أي يوسف ﴿ فأسرها يوسف في
نفسه ﴾ أي مثالبهم إنه سرق كأنه لم يسمعها ﴿ ولم يدها لهم قال أنتم شر مكاناً ﴾ أي
أنتم شر منزلة في السرقة ، وكأنه أراد سرقته من أبيه ﴿ والله أعلم بما تصفون ﴾ أي بما
تقولون أو تكذبون من اتهامكم بنيامين وأخيه بالسرقة ، ولما تعين أخنوخ بنيامين وتقرر
بمقتضى اعترافهم شرعوا بترققون له ، ويعطفونه عليهم ﴿ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا
شيخاً كبيراً ﴾ في السن ﴿ فخذ أحدنا مكانه ﴾ أي بدله يكون عندك عوضاً عنه على
وجه الاستغاثي أو الاسترھان ، فإن أباه يتولى به . وفي التوراة الحالية المخرقة في
الإصحاح الرابع والأربعين من سفر التكوين لجد : (ثم تقدم إليه بهذا وقال استمع يا
سيدي ليحكلم عبدك كلمة في أذني سيدي . ولا تخم غضبك على عبدك . لأنك مثل
فرعون . سيدي سألت عبده قائلاً هل لكم أب أو أخ فقلنا لسيدي لنا أب شيخ وابن
شيخوخة صغير مات أخوه وبقي هو وحده لأمه وأبوه بحبه . فقلت لعبيدك انزلوا به إلي
فأجعل نظري عليه . فقلنا لسيدي لا بقدر العلام أن يترك أباه ، وإن ترك أباه يموت .
فقلت لعبيدك إن لم ينزل أخوك الصغير معكم لا تعودون نظرون وجهي . فكان لما
صعدنا إلى عبدك أبي أننا أخبرناه بكلام سيدي ، ثم قال أبونا ارجعوا اشتروا لنا قليلاً من
الطعام . فقلنا لا نقدر أن نبرئ وإنما إذا كان أخونا الصغير معنا ننزل . لأننا لا نقدر أن
نظروا وجه الرجل وأخونا الصغير ليس معنا . فقال لنا عبدك أبي أنه تعبدون أن امرأتني
ولدت لي اثنين . فخرج الواحد من عندي وقلت إنما هو قد افترس افتراساً . ولم أنظره
إلى الآن . فإن أخذتم هذا أيضاً من أمام وجهي وأصابته أذية تنزلون شيتي بشر إلى
الخابية . فالآن متى جئت إلى عبدك أبي والعلام ليس معنا ونفسه مرتبطة بنفسه يكون

من رأى أن الغلام مفقود أنه يموت . فنزل عبيدك شبيه عبدك أيضا بعزق إلى الهاوية . لأن عبدك ضمن الغلام لأبي فائلا إن لم أحىء به إليك أصغر مذنباً إلى كل الأيام . فالآن تمكنت عبدك عوضاً عن الغلام عدداً لسيدتي ، وبصعد الغلام مع إخوته . لأني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي لئلا أنظر الشر الذي يصيب أبي)

ولما عن هذا الفعل ملاحظة سريعة هي أن النص قد البدل بأنه يهوذا ، بينما النص القرآني ترك يوسف اختيار في أن يأخذ من يشاء ، وهذا من تحريف السامع كما سنرى في آخر القصة .

وبعد أن افترحو أن يأخذ أحدهم مكانه أثبوا عليه ﴿ إنا نراك من المحسنين ﴾ أي إلينا فأنتم إحسانك ، أو بشكل مطلق أي من عادتت الإحسان فاجبر على عادتك ولا نغيرها ﴿ قال معاذ الله أن نأخذ ﴾ أي نعوذ بالله معاداً من أن نأخذ ﴿ إلا من وجدنا متاعنا عنده ﴾ إذ هو متعلق العدل ، ولم يكن ذلك إلا كما قلتم واعترفتم وألزمتم به أنفسكم ﴿ إنا إذاً لظالمون ﴾ أي إن أخذنا بريئاً بمن وقع مثل ما رأيت ، أي إن أخذنا بذاته ظلماً ، لأنه وجب على قضية ضواك أخذ من وجد الصاع في رحله ، واستعباده فلم أخذنا غيره كان ذلك ظلماً في مذهبكم فلم تظلموا ما عرفتم أنه ظلم ؟ ﴿ فلما استنيسوا منه ﴾ أي فلما ينسوا من يوسف وإجابته إياهم ، أو فلما ينسوا من تخليص أخيهم بنيامين ﴿ خلصوا ﴾ أي انقذوا عن الناس ﴿ نحيلاً ﴾ أي يحتاجون فيما بينهم بديرون أمرهم على أي صفة يذهبون ، وماذا يقولون لأبيهم في شأن أخيه ﴿ قال كبيرهم ﴾ هل أفراد هذا كبيرهم في السن فيكون رؤوس ؟ أو المراد به كبيرهم في الشأن ، والعقل والوفاء فيكون يهوذا ؟ وهو رواية التوراة الخالية ﴿ ألم تعلموا أن أبائكم قد أخذوا عليكم موثقاً من الله ﴾ أي لئلا يردونه إليه ، وقد تعذر هذا ﴿ ومن قبل ما قرطم في يوسف ﴾

أي مع ما تقدم لكم من إصاعة يوسف عنه . وانعسى : ومن قبل هذا فصرتم في شأن يوسف ولم تحفظوا عهد أبيكم ، أو ومن قبل هذا فخرىضكم كائن في يوسف ، وبسبب هذا ﴿ فلن أبرح الأرض ﴾ أي لن أفارق أرض مصر ﴿ حتى يأذن لي أبي ﴾ أي في الرجوع إليه راضياً عني ﴿ أو يحكم الله لي ﴾ إما بالخروج منها أو بالثبوت ، أو بتخليص سبائهم ، أو بالإبقاء إلى يعقوب ببراءتنا ﴿ وهو خير الحاكمين ﴾ لأنه لا يحكم إلا بالعدل ، ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع حتى يكون عدواً لهم عنده ،

وَيَتَصَلَّوْا إِلَيْهِ وَيَرَوْا مَا وَقَعَ ، فَقَالَ : ﴿ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا ﴾ أي وما شهدنا عليه بالسرقه إلا بما علمنا من سرقته وتيقنا . إذ الصواع استخرج من وعائه ﴿ وما كنا نلغيب حافظين ﴾ أي وما علمنا أنه سيسرق ، حين أعطيناك المواثيق ، وما كنا في الغيب عالمين أنه سرق له شيئا عندما سألنا جزاء السارق ، فقلنا ما قلنا ﴿ وأسأل القرية التي كنا فيها ﴾ أي مصر . أي أرمِل إلى أهلها فاسألهم عن كنه القصة ﴿ والعير التي أقبَلنا فيها ﴾ أي والغافلة التي رافقناها عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستنا ﴿ وإنا لصادقون ﴾ فيما أخبرناك به من أنه سرق وأخذوه بسرقة ﴿ قال ﴾ أي بعد أن رجعوا إليه ، وقالوا له ما قال لهم أخوهم ﴿ بل سئلت لكم أنفسكم أمرا ﴾ هذا مثل قوله لهم حين جاؤوا على قبيص يوسف بدم كذب ، اتهمهم بسبب ساقطهم وبدلالة حالهم . كأنه قال : من أدرك ذلك الرجل أن السارق يُسرق لولا فتواكم وتعليمكم ﴿ فصور جهل ﴾ أي لاشكوى معه ، ثم ترجى من الله تعالى : أن يرد عليه أولاده الثلاثة : يوسف ، وبنيامين ، ومن بقي في مصر فقال ﴿ عسى الله أن يأتيني بهم ﴾ ولم يقل بهما لأنهم أصبحوا ثلاثة ﴿ جميعا إنه هو العليم ﴾ بحالي في الحزن والأسى ﴿ الحكيم ﴾ في أفعاله وقضائه وفدوره الذي لم يبتلي بذلك إلا لحكمة ﴿ وتولى عنهم ﴾ أي وأعرض عنهم كراهة لما جاؤوا به ﴿ وقال يا أسفا ﴾ أي يا أسفي ، والأسف : أشد الحزن والحسرة ﴿ على يوسف ﴾ جدد له حزن الابن الحزن الدفين الأول ، دل هذا على أن الرزء فيه مع تقادم عهده كان غصنا عنده وطربا ﴿ وايضت عيناه من الحزن فهو كظيم ﴾ أي مملوء من الغيظ على أولاده ، ولا يظهر ما يسوؤهم وعلى هذا فعنى كظيم : ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوق . وفسرهما بعضهم بأنه كتيب حزين . ﴿ قالوا تالله نفثا ﴾ أي لا نفثا أي لا نزال ﴿ تذكر يوسف ﴾ أي لا تفارق تذكر يوسف ﴿ حتى تكون خرصا ﴾ أي ضعيف القوة مشغبا على اخلاك ﴿ أو تكون من الهالكين ﴾ حقيقة أي إن استمر بك هذا الحال نحشنا عليك العجز أو اخلاك . قالوا له هذا رقة له ، وشفقة عليه ، ورأفة به ، وهم في الظاهر سب ما عوفه ، دل ذلك على مبلغ حزنه . قال السقي : ويجوز للنبي أن يبلغ به الجرع ذلك المبلغ لأن الإنسان مجبول على ألا يملك نفسه عند الحزن ، ولذلك حمد صبره ﴿ قال إنما أشكو بثي ﴾ البث : أصعب أغم الذي لا يصبر عليه صاحب فيه إلى الناس أي بنشره ﴿ وحزني إلى الله ﴾ أي إنما أشكو إلى ربي داعيا له ، وملتجئا إليه فحلوني وشكائتي ﴿ وأعلم من الله ما لا تعلمون ﴾ أي وأعلم من رحمة أنه يأتيني

بالفرج من حيث لا أحسب ، وأعلمها إشارة إلى ثيقه أنه سيلقى يوسف ، ونفذت ما رأى يوسف في رؤياه ، أو لعله أشار إلى معرفته من قتل الوحي أن يوسف لم يمُت ، ثم لدب إليه إلى الذهب في الأرض مستعلمين أخبار يوسف وأخيه ﴿ يَا بَنِي إِدْرِيْزُ أَهْبُوا فَحَسِّبُوا مِنْ يَوْسُفَ وَأَخِيهِ ﴾ أي فتعرفوا منهما ، وتعلموا خبرهما ، والتحسس يكون في الخير ، والتحسس يكون في الشر ، ثم بهضمهم وبشرهم وأمرهم أن لا يأسوا من رُوح الله ، وألا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما يرومونه ويقصدونه ، فإنه لا يقطع الرجاء ولا يأس من رُوح الله إلا القوم الكافرون فقال ﴿ وَلَا تَيَاسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ ﴾ أي ولا تقنطوا من رحمة الله وفرجه ﴿ إِنَّهُ ﴾ أي إن الأمر والشأن ﴿ لَا يَأْسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ لأن من آمن يعلم أنه متقلب في رحمة الله ونعمته ، وأما الكافر فلا يعرف رحمة الله ولا تقلبه في نعمته ، فيأس من رحمة ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ ﴾ تقدير الكلام فذهبوا فدخلوا مصر ، ودخلوا على يوسف ﴿ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلْنَا الصَّرَ ﴾ أي اغزال من الشدة والجوع ، أو أنهم شكوا الضر من الحطب والقحط وفلة الطعام ﴿ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّرْجَاةٍ ﴾ أي مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة عنها واحتقاراً لها ﴿ فَأَرْزُقْنَا لَهَا الْكَبِيلَ ﴾ أي أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك ﴿ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ﴾ أي وتفضل علينا بالمساعدة والإغماض عن رداءة البضاعة ، أو زدنا على حقنا ، أو هب لنا أحاثا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ خاصه بلغة الإيمان . وعبدك كشف غم نفسه ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ يَوْسُفَ وَأَخِيهِ ﴾ أي هل علمت قبح ما فعلتم يوسف وأخيه ﴿ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴾ لا تعلمون قبحه ، أو إذ أنه في حد السمع والطبش . أو إذ أنتم عاصون . قال بعض السلف : كل من عصى الله فهو جاهل . قال ابن كثير : والظاهر - والله أعلم - أن يوسف عليه السلام إنما تعرف إليهم نفسه بإذن الله تعالى له في ذلك . والله أعلم لما ضيق الحال واشتد الأمر ، فرجع الله تعالى من ذلك الضيق ﴿ قَالُوا أَأَنْتَ أَتَتْكَ يَوْسُفَ ؟ ﴾ والاستهزاء هنا يدل على الاستعظام . أي إليهم تعجبوا من ذلك أنهم يترددون إليه من زمن وهم لا يعرفونه ، وهو مع هذا يعرفهم ، ويكرم نفسه ﴿ قَالَ أَنَا يَوْسُفُ وَهَذَا أَخِي ﴾ وإنما ذكر أخاه وهم قد سأله عن نفسه لأنه كان في ذكر أخيه بيان لما سأله عنه ﴿ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ بالأنفة بعد الفرقة . ذكر نعمة الله بالسلامة والكرامة ، ولم يبدأ بالملامة والعتاب ﴿ إِنَّهُ مِنْ بَيْنِ ﴾ الله مترك معصيته ، وفعل طاعته ﴿ وَيَصِيرَ ﴾ على قضاء الله وقدره ، وعن انعامي وعلى الطاعة ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ والسباق يدل على أن انعمس من

اجتمع له التقوى والصبر . وقد قالوا في تفسيرها : من يتق مولاه ، ويصبر على بلواه ، لا يضيع أجره في دنياه وعقباه ﴿ قالوا ﴾ معترفون له بالفضل والأثره عليهم في الخلق والخلق ، والسمة والملك ، والتصرف والنسبة أيضاً على قول من لم يجعلهم أنبياء . وأقروا له بأنهم أسأوا إليه وأخطأوا في حقّه ﴿ تالله لقد أتوك الله علينا ﴾ أي احتارك وفضلت علينا ﴿ وإن كنا لخاطئين ﴾ أي وإن شأنا وحالنا أنا كنا خاطئين متعمدين للإثم ، لم نثق ولم نصبر ، ولسان الحال يقول : لا حرم أن الله أغرّك بالملك ، وأذلنا بالتمسك بين يديك ﴿ قال لا تثريب عليكم اليوم ﴾ أي لا تأنيب عليكم ، ولا عُقْب ، ولا تعير ، وقوله اليوم يفيد أنني لا أثريكم اليوم ، وهو اليوم الذي هو مظنة التثريب ، فما ظنكم بغيره من الأيام ، ثم زادهم الدعاء بالمغفرة فقال ﴿ يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ﴾ أي إذا رحمتكم وأنا الفقير القبور ، فما ظنكم بالقي الغفور ﴿ اذهبوا بقممصي هذا فآلقوه على وجه أبي يأت بصيراً ﴾ أي يصير بصيراً ، أو يأت إلي وهو بصير ﴿ وآتوني بأهلكم أجمعين ﴾ أي بجميع آل يعقوب . لينعموا بآثار ملكي كما اغتموا بأخبار ملكي ﴿ ولما فصلت العير ﴾ أي خرجت من مصر ﴿ قال أبوهن لي لأجد ربح يوسف لولا أن تفقدون ﴾ أي لولا أن تسبوني إلى الحرف والكبر ، إذ النفيد النسبة إلى الفقد : وهو الحرف وإنكار العقل ، والمعنى : لولا تصيدكم إليّ لي لصدقتوني ﴿ قالوا ﴾ أي أسباطه ﴿ تالله إنك لفي ضلالك القديم ﴾ أي لفي خطئك القديم من حب يوسف ، أو لفي نفس ذهابك القديم عن الصواب في إفراط محبتك ليوسف ، وعلى كل فقد قالوا كلمة غليظة ما ينبغي أن يقال لأب ، فكيف إذا كان رسولاً ﴿ فلما أن جاء البشير ﴾ أي حامل القميص ﴿ ألقاه على وجهه ﴾ أي طرح البشير القميص على وجه يعقوب ﴿ فارتد بصيراً ﴾ أي فرجع مبصراً ﴿ قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ﴾ إشارة إلى أقواله السابقة ﴿ إني لأجد ربح يوسف ﴾ أو ﴿ لا تأسوا من روح الله ﴾ أو ﴿ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ﴾ ، فمعد ذلك قالوا لأنبياء مترفقين : ﴿ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين ﴾ أي سل الله مغفرة ما ارتكبنا في حقك وحق ابنك ، إنا ثبنا واعترفنا بخطايانا ﴿ قال سوف أستغفر لكم ربي ﴾ أخر الاستغفار إما لموقت ، أو ليعترف حالهم في صدق التوبة ، أو إلى أن يسأل يوسف هل عفا عنهم ﴿ إنه هو الغفور الرحيم ﴾ أي من تاب إليه تاب عليه ﴿ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه ﴾ أي ضم إليه ﴿ أبويه ﴾ أي يعقوب وزوجته ، أي عائلته ، والحالة أم ﴿ وقال ﴾ ثم بعد ذلك ﴿ ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ﴾

من الجور والفسط والخند ﴿ ورفع أبويه على العرش ﴾ أي على السرير ، أي
أجلسهما معه على سريره ﴿ وخروا له سجداً ﴾ أي سجد له أبواه وإخوته الباقون ،
ويكنوا أحد عشر رجلاً ﴿ وقال يا أبت هذا تأويل ﴾ أي تعبير وتفسير ﴿ رؤياي من
قبل ﴾ وهي التي قصها الله تعالى في ابتداء القصة ﴿ قد جعلها ربي حقاً ﴾ أي صادقة
﴿ وقد أحسن لي ﴾ أي إلّٰي ﴿ إذ أخرجني من السجن ﴾ ولم يذكر الحب لغو له لا
تريب عليكم ، وهذا من كمال ذوقه ولطفه ﴿ وجاء بكم من البدر ﴾ أي من البداية
لأنهم كانوا أصحاب مواش ينتقلون في المياه والمناجع ﴿ من بعد أن نزع الشيطان ﴾
أي أفسد ﴿ بيني وبين إخواني ﴾ ﴿ إن ربي لطيف لما يشاء ﴾ أي لطيف التدبير لما
يشاء ، أي إذا أراد أمراً قضّ له فسبباً ، وفكره وسره ﴿ إنه هو العليم ﴾ أي بمصالح
عباده ﴿ الحكيم ﴾ في أقواله وأفعاله وقضائه وفكره وما يخزنه وبرهده ، فإن أضرّ الآمال
إلى آجال فليجكمت ، أو حكّم بالاختلاف بعد الاختلاف فليجكمت ، وكل أفعاله حكمة ،
ثم دعا بعد أن تمت عليه النعمة باجتماعه بأبويه وإخوته وما من الله به عليه من الثبوة
والمملك ﴿ رب قد آتيتني من الملك ﴾ أي السلطان ﴿ وعلمتني من تأويل
الأحاديث ﴾ أي تعبير الرؤيا ، أو تفسير كتب الله ، واستعماله للفظ (من) في الغالين
وهي تعيد التبعيض إشارة إلى أنه لم يؤت إلا بعض ملك الدنيا ﴿ فاطر السموات
والأرض ﴾ أي يا خالق السموات والأرض ﴿ أنت وليي في الدنيا والآخرة ﴾ أي
أنت تتولاني بالنعمة في الدارين ، بوصل الملك الثاني بالملك الباقي ، ﴿ توقني مسلماً ﴾
طلب الوفاة على حال الإسلام مع أنه رسول معصوم ليقنّدي به قومه ، ومن بعده ممن
ليس بمنّون العاقبة ﴿ وألحقني بالصالحين ﴾ من آباءي أو على العموم . وهكذا انتهت
القصة ولم يبق من السورة إلا خاتمتها .

قوائد :

١ - هذا المشهد الطويل الأخير موجود في التوراة الحالية من الإصحاح (٤٢) إلى
الإصحاح (٤٧) من سفر التكوين وتحريف النسخ والرواة في هذه الإصحاحات
ظاهر ، فمثلاً تذكر رواية التوراة الحالية أن يوسف عليه السلام في الرحلة الأولى احتجز
أحد إخوته وهو شمعون ، ويعتمد هذا بعض المفسرين . يُذكر هذا في الإصحاح الثاني
والأربعين ولكننا نلاحظ بعد ذلك أن الإصحاح الثالث والأربعين يذكر كيف أن الجوع
عصر يعقرب وأهله حتى أمرهم بالعودة إلى مصر قرفضوا إلا أن يأخذوا بنيامين ، وليس
في هذا التباطؤ ما يبرر إلى أن هناك أحداً يحتاج إلى إنقاذ . وفي هذا الإصحاح نجد هذا

النص (وخذوا أهلكم وقوموا لرجعوا إلى الرجل والله القدير بعصبيكم رحمة أمام الرجل حتى يطلق لكم أهلكم الآخر وبنيامين وأنا إذا عدمت الأولاد عدمتهم) فما معنى أن يقول : حتى يطلق لكم أهلكم الآخر وبنيامين . مع أن بنيامين على حسب هذه الرواية لم يرح بعد . والإصحاحات هذه لا تذكر إلا رحلتين ثم الجلاء العام إلى مصر . فهذا النقل الذي نقلناه يدل على التحريف الواقع ، وهو أن رحلة من الرحلات قد أغفلت . وهي الرحلة الثانية التي أخذ فيها بنيامين . فبقي بسبب ذلك أحد إخوته في مصر

من أجله ، وغلط موضوع الرحلة الثانية في موضوع الرحلة الأولى والثالثة ، إذ الإصحاحات تذكر أنه بعد اكتشاف سرقه بنيامين مباشرة كشف يوسف نفسه ، فليس بين الإعلان عن عبودية بنيامين وكلام يهوذا له ، ثم كشفه لهم أنفسهم إلا دقائق فما الفائدة إذن من كل العملية التي عملها يوسف في وضع الصاع في رحل أخيه إذا كان الأمر كذلك ؟ ثم لا نجد إطلاقاً أي كلام عن شعرون الذي احتجزه يوسف في المرة الأولى على زعم رواية التوراة الحالية بعد العودة . كل هذا يدل على أن الزمن قد عمل في تحريف الرواية ، وأن أفلام النساخ الكاذبة قد عملت عملها ، والله عز وجل في القرآن قد صصح الخطأ وبين لنا الحقيقة . وهذا النص الذي نقلناه وحده كاف ليرينا نوعاً من أنواع الإعجاز في هذا القرآن ، ومن ثم فإننا لا نستطيع أن نأخذ من هذه الإصحاحات شيئاً يعتد به ، بل على العكس نقول إن هذه الإصحاحات فيها من النقص والتحريف والإجمال ما أكمله القرآن وسدده وفصله ، فمثلاً تذكر الإصحاحات أنه بعد اكتشاف الصاع في رحل بنيامين (وحمل كل واحد على حماره ورجعوا إلى المدينة) فلا تذكر الجمال مع أن النص القرآني يقول ﴿ أيتها العير إنكم لسارقون ﴾ فهل من المعقول في رحلة كهذه أن يكون الحمار هو أداة الحمل ، الظاهر أن الحمار لركوبهم ولا بد أن يكون معهم جمال ، وفي الإصحاحات كما رأينا في النقل عن خطاب يهوذا ليوسف اقتراح من يهوذا أن يحمل بنيامين في العبودية ، والقرآن يذكر أن كبيرهم هو الذي بقي في مصر من أجل بنيامين ، وكبيرهم هو راووين ، مع أن التوراة تذكر أن الذي احتجز أول مرة هو شعرون ، ومع أن المفسرين المسلمين يحتفلون أن يكون المراد بكلمة كبيرهم ، كبيرهم في الرأي ، أو رئيسهم في رحلتهم ، إلا أننا نؤثر ألا نجزم في هذا الموضوع برأي ونبقى النص القرآني على ظاهره . حتى إن ابن كثير يرفض رواية التوراة جملة في كون أم يوسف راحيل كانت مينة عندما ورد يعقوب عليه السلام إلى مصر ، أخذنا بظاهر النص القرآني ﴿ ورفع أبويه على العرش ﴾ إلا أن مفسرين آخرين لا

فاستمع الصوت ، فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود فسأل عبد الله عن ذلك فقال : إن يعقوب أثنى ربه إلى السحر بقوله ﴿ سوف أستغفر لكم ربي ﴾

٥ - بمناسبة قوله تعالى : ﴿ وخزوا له سُجُوداً ﴾ قال ابن كثير : (وقد كان هذا سائغاً في شرائعهم ، إذا سلموا على الكبير يسجدون له ، ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام ، فحرم هذا في هذه الأمة ، وجعل السجود مختصاً بجناب الرب سبحانه وتعالى ، هذا مضمون قول قتادة وغيره . وفي الحديث أن معاذاً قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم ، فلما رجع سجد لرسول الله ﷺ ، فقال : « ما هذا يا معاذ ؟ » فقال : إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم ، وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله ، فقال : « لو كنتُ أمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها أعظم حقه عليها » . وفي حديث آخر : أن سلمان لقي النبي ﷺ في بعض طرق المدينة - وكان سلمان حديث عهد بالإسلام - فسجد للنبي ﷺ ، فقال : « لا تسجد لي يا سلمان واسجد للحبي الذي لا يموت » . والغرض أن هذا كان جائزاً في شريعتهم ، لهذا خزوا له سُجُوداً ، فعندها قال يوسف : ﴿ يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً ﴾ أي هذا ما آل إليه الأمر ، فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر كما قال تعالى : ﴿ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله ﴾ (الأعراف : ٥٣) أي يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا به من خير وشر .

٦ - يذكر ابن كثير روايات متعددة عن المفسرين في الزمن الذي كان بين إلقاء يوسف في الحبس وبين لقائه بأبيه ، ومرجع هذه الروايات كلها روايات أهل الكتاب . وإذا رجعنا إلى التوراة الحالية فإن المدة التي يمكن استخلاصها هي اثنان وعشرون عاماً ، إذ ألقى في الحبس وهو ابن سبع عشرة عاماً ، وخرج من السجن وهو ابن ثلاثين . وكانت سنو الشبع سبعاً ، وجاء يعقوب إلى مصر بعد سنتين من الجوع .

٧ - بمناسبة قوله تعالى على لسان يوسف : ﴿ توفني مسلماً وألحقني بالصالحين ﴾ . قال ابن كثير : (وهذا الدعاء يحتمل أن يكون يوسف عليه السلام قاله عند احتضاره ، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ جعل يرفع أصبعه عند الموت ويقول : « اللهم في الرفيق الأعلى » ، ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللاحاق بالصالحين إذا جاء أجله وانقضى عمره ، لا أنه سأله ذلك منجراً ، كما يقول الداعي لغيره : أمّا لك الله على الإسلام ، ويقول الداعي : اللهم أحينا مسلمين ونوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين . ويحتمل أنه سأل ذلك منجراً ، وكان ذلك سائغاً في ملتهم

كما قال قتادة : قوله (توفي مسلماً وأخفى بالصالحين) لما جمع الله عمله ، وأقر عينه ، وهو يومئذ مغفور في الدنيا وملكوها ونصارعها ، اشتاق إلى الصالحين قبله ، وكان ابن عباس يقول : ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف عليه السلام ، وكذا ذكر ابن جرير والسدي عن ابن عباس أنه أول نبي دعا بذلك ، وهذا يقتضي أنه أول من سأل الوفاة على الإسلام ، وكما أن نوحاً أول من قال : ﴿ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ﴾ (نوح : ٢٨) ويحتمل أنه أول من سأل إنجاز ذلك ، وهو ظاهر سياق قول قتادة ، ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا . روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ... عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يتمن أحدكم الموت لضر نزل به ، فإن كان ولا بد متمنياً الموت فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفي إذا كانت الوفاة خيراً لي » . وأخرجاه في الصحيحين . وعندهما : « لا يتمن أحدكم الموت لضر نزل به ، إما بحسناً فيزداد ، وإما مسيئاً فلهعله يستعقب . ولكن ليقول : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفي إذا كانت الوفاة خيراً لي » . وروى الإمام أحمد ... عن أبي أمامة قال : جلسنا إلى رسول الله ﷺ فذكرنا ورقفتنا ، فبكى سعد بن أبي وقاص . فأكثر البكاء ، وقال ياليتني مت ، فقال النبي ﷺ : « يا سعد أعندي تنبئ الموت ؟ » ورد ذلك ثلاث مرات . ثم قال : « يا سعد إن كنت خلقت للجنة فما طال من عمرك وحس من عملك فهو خير لك » . وروى الإمام أحمد ... عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال : « لا يتمن أحدكم الموت لضر نزل به ، ولا يدع به من قبل أن يأتيه ، إلا أن يكون قد وثق بعمله ، فإنه إذا مات أحدكم انقطع عنه عمله ، وإنه لا يزيد المؤمن عمله إلا خيراً » . وهذا فيما إذا كان الضر خاصاً به ، وأما إذا كان فتنة في الدين فيجوز سؤال الموت ، كما قال الله تعالى إخباراً عن السحرة لما أرادهم فرعون عن دينهم ومهددهم بالقتل ﴿ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا مِائِرَ آبٍ ﴾ (الأعراف : ١٢٦) وقالت مريم لما أجبها الخاض - إلى جذع النخلة ﴿ ياليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً ﴾ (مريم : ٢٣) لما علمت من أن الناس يقدفونها بالفاحشة لأنها لم تكن ذات زوج وقد حملت ووضعفت وقد قالوا : ﴿ يا مريم لقد جئت شيئاً فرياً ﴾ . يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوءاً وما كانت أمك بغياً ﴿ (مريم : ٢٧ ، ٢٨) فجعل الله لها من ذلك الحال فرجاً ومخرجاً ، وأنطق الصبي في المهد بأنه عبد الله ورسوله ، فكان آية عظيمة ومعجزة باهرة صلوات الله وسلامه عليه ، وفي حديث معاذ الذي رواه الإمام أحمد والترمذي في قصة المنام والدعاء ، الذي فيه « وإذا أردت يقوم فتنة فاقضي

إليك غير مفتون . . . وروى الإمام أحمد . . . عن محمود بن لبيد مرفوعاً : أن النبي ﷺ قال : « الثنائك يكرههما ابن آدم : يكره الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة ، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب ، فعند حلول الفتن في الدين يجوز سؤال الموت ، ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في آخر خلافه لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ، ولا يزداد الأمر إلا شدة فقال : اللهم خذني إليك فقد سئمتهم وسئمتوني . وقال البخاري رحمه الله لما وقعت له تلك الفتنة وجرى له مع أمير خراسان ما جرى . قال : اللهم توفي إليك ، وفي الحديث : « إن الرجل يمر بالقرى - أي في زمان الدجال - فيقول باليتي مكانك » لما يرى من الفتن والزلازل والبلابل والأمور المائلة التي هي فتنة لكل مفتون .

٨ - أكثر المفسرين على أن السبب الذي دعا يعقوب إلى توصية أبنائه في الدخول من أبواب متفرقة هو خشية عليهم من العين وليس في ذلك نص عن رسولنا عليه الصلاة والسلام إلا أن النصوص كثيرة في إثبات أن العين حق وفي كتاب الأساس في السنة وفقها نجد تفصيل ذلك .

٩ - لا يوجد شيء في التوراة الحالية يشير إلى ماهية السرقة التي اتهم بها يوسف والتي أشار إليها إخوته بقوهم : ﴿فقد سرق أخ له من قبل﴾ وليس عن رسولنا عليه الصلاة والسلام كلام في هذا الموضوع ، إلا أن ابن كثير ينقل عن محمد بن إسحق عن مجاهد القصة التالية - والله أعلم بصحتها ولا تدري من أين نقلها مجاهد : - قال مجاهد : « كان أول ما دخل على يوسف من البلاء فيما بلغني أن عمته ابنة إسحاق ، وكانت أكبر ولد إسحاق ، وكانت إبنها منطقة (إسحاق) وكانوا يتوارثونها بالكبر ، وكان من أحبها ممن ولها كان له سلم لا يئزع فيه ، يصنع فيه ما يشاء ، وكان يعقوب حين ولد له يوسف قد حضنته عمته ، وكان لها به ولة ، فلم تحب أحداً حبها إياه ، حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات ناقت إليه نفس يعقوب عليه السلام فأتاها فقال : يا أختي سلمى إلي يوسف ، فوالله ما أقدر على أن يغيث عني ساعة ، قالت : فوالله ما أنا بشاركتك ، ثم قالت : قدعه عندي أباماً أنظر إليه وأسكنه لعل ذلك يسليني عنه - أو كما قالت - فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه ، ثم قالت : فقدت منطقة إسحاق عليه السلام ، فانظروا من أخذها ومن أصابها ؟ .

فالتفت ثم قالت : اكتشفوا أهل البيت فكتشفوهم فوجدوها مع يوسف ، فقالت : والله إنه لي لسلم أصنع فيه ما شئت ، فأتاها يعقوب فأخبرته الخبر ، فقال لها : أنت وذاك إن كان فعل ذلك فهو سلم لك ، ما أستطيع غير ذلك ، فأمسكته فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت ، قال : فهو الذي يقول إخوة يوسف حين صنع بأخيه ما صنع حين أخذه ﴿ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ﴾

١٠ — بمناسبة الكلام عن يوسف عليه السلام تكثر الروايات الإسرائيلية التي ينقلها بعضهم على أنها أحاديث وهي ليست كذلك وابن كثير نقل الكثير منها ورده ولم نشأ أن نرجع عليه

١١ — من استعطف إخوة يوسف ليوسف من أجل أخيهام وهم لا يعرفون أنه يوسف ندرك أن الشقاعة إلى الحاكم في محلها جائزة ، إلا أنها في الإسلام خصت بما دون الخدود ، أما الخدود إذا وصلت إلى السلطان فلا يجوز لأحد أن يشفع فيها وفي كتاب الأساس في السنة وفقها مزيد بيان .

١٢ — من قصة يوسف عليه السلام ندرك طرفاً من حكمة الله في أفعاله ، فما من فعل لله إلا وهو عين الحكمة ، ولكن قصور النظر وسوء الفهم وعمى القلب تبعد عن رؤية حكمة الله في أفعاله ، فمن رأى المهن المتوالية التي أصابت يوسف عليه السلام وآله ، وما ترتب على ذلك من دخول يعقوب إلى مصر لتنشأ أمة جديدة في ظروف مواتية ، ومن رأى كيف أن هذا كان عبرة للخلق جميعاً ، حتى قصة الله في توراته وقرآنه ، أدرك كثرة الحكيم .

١٣ — إن دروس قصة يوسف عليه السلام كثيرة ، ومن أهمها أنه لا عاقبة لكيد الظالمين ولا لحياتهم ، وأن العاقبة للاستقامة في كل حال ، فليستقم العبد على أمر الله لتكون له العاقبة في الدنيا والآخرة .

١٤ — من خلال قصة يوسف عليه السلام ندرك كثيراً من الخصائص العالية والمنازلة للنفس البشرية عامة

١٥ — بعض المفسرين ظن — كماثر عن تسمية يوسف بالعزيز — أنه حلّ محلّ سيده في منصبه ، إلا أننا نلاحظ أن المصنيين مختلفان . ورواية التوراة الحالية تذكر أن منصب سيد يوسف كان رئيس الشرطة ، بينما منصب يوسف كان شيئاً آخر يمكن أن يسمى أنه نائب الملك المفوض ، أو الوزير المفوض ، ومن ثم فإننا نرجح أن كلمة العزيز كانت لقباً لكل ذي منصب خطير كلقب البابا مثلاً في مصر قديماً .

١٦ - في كتاب مالك بن نبي (الظاهرة القرآنية) كلام عن قصة يوسف في القرآن مقارنة مع قصة يوسف في التوراة الخالية ، وتغلب عليها ، وكانت له ملاحظات قيمة ، ولكنه وقع في عدة أخطاء في هذا الفصل فاقضى الفتوة ، ومن ملاحظاته في هذا الفصل بعد أن قارن بين فقرات من الرواية التوراتية الخالية لقصة يوسف وبين آيات من القرآن : (إن سوق التاريخ واحد تماماً في كلتا الروايتين ، ومع ذلك فإن التأمل السريع يكشف لنا عن عناصر خاصة تميز كلتيهما على حدة ، فرواية القرآن تعمق في مسحة روحانية نشعر بها في صفات الشخصيات وكلماتها التي يتحرك بها المشهد القرآني ، فهناك قدر كبير من حرارة الروح في كلمات يعقوب ومشاعره في القرآن ، فهو نبي أكثر منه أباً ، وترتد هذه الصفة على الأخص في طريقته في التعبير عن أباه عندما يعلم باختفاء يوسف ، كما تتجلى في طريقته في تصوير أمه حين يدفع بنيه إلى أن يتحسسوا من يوسف وأخيه ، وامرأة العزيز نفسها تتحدث في الرواية القرآنية بنبرة تليق بضمير إنساني وحره الندم ، وأروعته طهارة الفصحى ونزاهتها على الاستسلام ، فإذا بالمخاطبة تعترف في النهاية بغلطتها ، وتقر بغلطيتها ، وفي السجن يتحدث يوسف بنبرة روحية محيطة ، سواء مع صاحبه ، أم مع السجن ، فهو يتحدث كنبي يؤدي رسالته إلى كل نفس يرجو صلاحها) .

مختارات من تعليقات صاحب الطلال على قصة يوسف :

إن القصة تعرض شخصية يوسف - عليه السلام - وهي الشخصية الرئيسية في القصة - عرضاً كاملاً في كل مجالات حياتها ، بكل جوانب هذه الحياة ، وبكل استحقاقات هذه الشخصية في هذه الجوانب وفي تلك المجالات . وتعرض أنواع الابتلاءات التي تعرضت لها تلك الشخصية الرئيسية في القصة ، وهي ابتلاءات متنوعة في طبيعتها وفي اتجاهاتها .. ابتلاءات الشدة وابتلاءات الرخاء . وابتلاءات الفتنة بالشهوة ، والفتنة بالسلفان . وابتلاءات الفتنة بالانفعالات والمشاعر الشريرة تجاه شتى مواقف وشتى الشخصيات ، ويخرج انبيد الغشاخ من هذه الابتلاءات والفتن كلها نقياً خالصاً متجرداً في وقفته الأخيرة ، منجهاً إلى ربه بذلك الدعاء المنبسط الخاشع كما أسلفنا في نهاية الفقرة السابقة .

وإلى جانب عرض الشخصية الرئيسية في القصة تعرض الشخصيات المحيطة بدرجات متدرجة من التركيز . وفي مساحات متناسبة من رفعة العرض ، ومن أبعاد متفاوتة من مركز انشائية ، وفي أوضاع خاصة من الأضواء والظلال .. وتتعامل القصة مع النفس البشرية في واقعيتها الكاملة ، متمثلة في نماذج متنوعة : نموذج يعقوب الوالد المحب لنهوف والسي المنطمئن الموصوف .. ونموذج لإخوة يوسف وهراتف العيرة والحسد والحقد والمؤامرة والمناورة ، ومواجهة آثار الجريمة ، والضعف والخيرة أمام هذه المواجهة ، متميزاً فيهم أحدهم بشخصية موحدة السمات في كل مراحل القصة وموافقها . ونموذج امرأة العزيز بكل غرائزها ورغائبها واندفاعاتها الأنثوية ، كما تصورها وترويحها البيئة المصرية الجاهلية في بلاط الملوك ، إلى جانب طابعها الشخصي الخاص الباطني في تصرفها ووضوح انطباعات البيئة .. ونموذج السوء من طبقة العلية في مصر الجاهلية والأمواء التي تلقى على البيئة ، ومنطقها كما يتجلى في كلام النسوة عن امرأة العزيز وفشاها ، في إغرائهن كذلك ليوسف وتهديد امرأة العزيز له في مواجهتهن جميعاً . وما وراء أسرار الفصور ودسائسها ومناوراتها ، كما يتجلى في سجن يوسف بصفة خاصة .. ونموذج « العزيز » وعليه ظلال طبقة بيته في مواجهة جلال الشرف من حلال محتمل . ونموذج « الملك » في خطفة يتورأ بعدها كما توارى العزيز في منطقة الظلال بعيداً عن منطقة الأضواء في مجال العرض المتناسق وتبرز الملامح البشرية واضحة صادقة بواقعية كاملة في هذا الحشد من الشخصيات والبيئات ، وهذا الحشد من المواقف والمشاهد . وهذا الحشد من الحركات والمشاعر . وظلت القصة صورة تطبيق للأداء البشري الكامل مع تنوع الشخصيات وتنوع المواقف :

• إخوة يوسف والأحفاد الصغيرة في قلوبهم تكبر وتتضخم حتى تعجب عن ضمايرهم حول الجريمة وبشاعتها ونكارها وضخامتها . ثم تزين لهم « المحلل الشرعي » الذي يبرحون به من تلك الجريمة . ملاحظاً في هذا واقعيتهم في بئسهم الدينية - وهم بلاد نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم صنوات الله وسلامه وانطباعات هذه البيئة في تفكيرهم ومشاعرهم ونفاليدهم ، وحاجتهم النصبية - من ثم - إلى مرور سحرية ، وإلى طريقة للتخلل من نكارها وبشاعتها .

• وامرأة العزيز في صراع الشهوة التي تعمي عن كل شيء في اندفاعها الفاتح النكاح ، فلا تحفل بحياة أنثوية ولا كبرياء ذاتية ، كما لا تحفل مركزاً اجتماعياً ولا فضيحة عائلية . والتي تستخدم - مع ذلك - كل مكر الأنثى وكيدها ، سواء في ثروة نفسها

أو حماية من نبوى من جرائر التهمة التي ألصقتها به ، وتحديد عفوية لا تودي بحياته . أو رد الكيد للنسوة من ثغرة الضعف العريزي الشهوي الذي تعرفه فبين من معرفتها لنفسها ، أو التبحر بشهوانيتها أمام انكشاف ضعف عزيمتها وكبرائها أمام من نبوى ، ووقوف نسوتها معها على أرض واحدة ، حيث تبدو فيها الأنثى متجردة من كل تجمل المرأة وحياتها ، الأنثى التي لا تحس في إرواء هوائها الأنثوية أمراً يُعاب أصلاً . ومع صدق التصوير والتعبير عن هذا النموذج البشري الخاص بكل واقعيتها . وعن هذه اللحظة الخاصة بكل طبيعتها .

— ... يوسف العبد الصالح — الإنسان — وهو يواجه الفتنة بكل بشرته — مع نشأته في بيت النبوة وتربيته ودينه — وبشرته مع نشأته وتربيته ودينه يمثل مجموعها وواقعته بكل جوانبها .. لقد ضعف حين همت به ، ولكن الحيط الآخر شده وأنقذه من السقوط فعلاً . ولقد شعر بضغته إزاء كيد النسوة ومنطق البيئة ، وحو القصور ، ونسوة القصور أيضاً . ولكنه تمسك بالعمود الوثقى .. ليست هنالك شدة واحدة مزورة في واقعية الشخصية وطبيعتها ، وليس هنالك رائحة من مستنقعات الجاهلية ووحلها الفني . ذلك أن هذا هو الواقع السليم بكل جوانبه .

● والعزیز . وشخصيته بطبيعتها الخاصة . وبطبيعة سمات الإمارة ، ثم بضعف النبوة ، وغلبة الرباء الاجتماعي وسر الظواهر وإنقاذها وفيه تتم كل خصائص بيته .

● والنسوة . نسوة هذا المجتمع بكل ملامحه .. اللفظ بسيرة امرأة العزيز وفتاها الذي راودته عن نفسه ، بعدما شغفها حباً والاستنكار الذي يبدو فيه غيرة النسوة من امرأة العزيز أكثر مما يبدو فيه استنكار الفعلة ، ثم وهنتن أمام طلعة يوسف . ثم إقرارهن الأنثوي العميق بموقف المرأة التي كن يلعطن به ويستنكرن موقفها ، وإحساس هذه المرأة بهذا الإقرار الذي يشجعها على الاعتراف الكامل ، وهي آتية في ظل استسلامهن لأنوثتهن كما تصنعها بينهن الخاصة وتوجهها . ثم ميلهن كلهن على يوسف بالإغواء والإغواء ، رغم ما أنطقتهن به الولهة الأولى من نظافته وطهارته البادية من قوطن : ﴿ حاش لله ما هذا بشراً ، إن هذا إلا مَلَكٌ كريم ﴾ تأخذ ذلك من قولة يوسف عليه السلام : ﴿ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ﴾ .. فلم تعد امرأة العزيز وحدها تراوده ، ولكن عادت نسوة تلك الطبقة يجملتهن تطارده .

● والبيئة التي تتحلل سماتها من خلال ذلك كله . ثم من خلال ذلك التصرف في أمر

يوسف ، على الرغم مما بدا من براءته . ذلك التصرف المقصود به مواراة الفضيحة ودفن معانيها ؛ ولأنهم أن يذهب يرى ، كيوسف ضحيته : ﴿ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ﴾ .

... فإذا تابعنا شخصية يوسف - عليه السلام - فإننا لا نفتقد في موقف واحد من مرافق القصة ملامح هذه الشخصية ، المنبثقة من مقوماتها الذاتية البيئية الواقعية ، المتشكلة في كونه ، العبد الصالح - الإنسان - بكل بشريته ، مع نشأته في بيت النبوة وتربيته ودينه ..

فهو في السجن وظلماته - مع الظلم وظلماته - لا يغفل عن الدعوة لدينه ، في كياسة وتلطّف - مع اخزم والفصل - وفي إدراك لطبيعة البيئة ومداخل النفوس فيها .. كما أنه لا يغفل عن حسن تمثيله بشخصيته وأدبه وسلوكه لدينه هذا الذي يدعو إليه في سجنه . وهو - مع هذا كله - بشر ، فيه ضعف البشر فهو يتطلب الخلاص من سجنه ، بمحاولة إيصال خبره إلى الملك ، لعله يكشف المؤامرة الظالمة التي جاءت به إلى السجن الظلم . وإن كان الله - سبحانه - شاء أن يعلمه أن يقطع الرجاء إلا منه وحده : ﴿ وقال للذي ظن أنه ناج منهما : اذكر لي عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه . فلبث في السجن بضع سنين ﴾ .

ثم تطالعنا ملامح هذه الشخصية كذلك بعد بضع سنين ، وقد رأى الملك رؤياه ، فحار في تأويلها الكهنة والسدنة ، حتى تذكر صاحب السجن يوسف - بعدما تمت التربية الربانية للعبد الصالح . فاطمأن إلى قدر الله به واطمأن إلى مصيره - حتى إذا ما طلب الملك - بعد تأويله لرؤياه - أن يأتيه به ، أجاب في هدوء المطمئن الواثق ؛ وتمنّع عن معادرة سجنه إلا بعد تحقيق تيمنه ونيرة جمعه :

.....

ومنذ هذه اللحظة التي تجلت فيها شخصية يوسف مكتملة ناضجة واعية ، مطمئنة مسكنة واثقة ، تجد هذه الشخصية تنفرد على مسرح الأحداث وتتورق تماماً شخصيات نشت والعزير والسورة والبيعة .

.....

ومنذ هذه اللحظة تجد هذه الشخصية تواجه ألواناً أخرى من الابتلاءات ، تختلف في ضياعها عن الألوان الأولى ، وتواجهها بذلك الاكتمال الناضج الواعي ، وبذلك الضمانية المسكنة والواقعة .

● نجد يوسف وهو يواجه - للمرة الأولى - إخوته بعد ما فعلوا به تلك الفعلة القذيمة ، وهو في الموقف الأعلى - بالقياس إليهم - والأقوى .. ولكننا نجد سمة الضبط واضحة في أفعالاته وتصرفاته .

● ونجده وهو يدير - بتدبير الله له - كيف يأخذ أخاه . فنلمح الشخصية الناضجة الواعية الحكيمة المطمئنة ، الضابطة الصابرة .

ثم نلتقي به وقد استوفت الخنة يعقوب أجلها ، وقدر الله أن تنفسي الابتلاءات التي نزلت به وبنيه ، ونحن يوسف إلى أبويه وأهله ، ورنق لإخوته والضرب بإيديهم ، فكشف لهم عن نفسه في عتاب رقيق ، وفي عفو كريم ، يخفى في أوانه ، وكل الملاحظات توحى به ، وتترقعه من هذه الشخصية بسماتها تلك .

.....

وفي النهاية يخبر ذلك الموقف الجليل الرابع موقف اللقاء الجامع ويوسف في أوج سلطانه ، وأوج تأويل رؤياه وتحقق أحلامه .. وإذا به ينسلخ من هذا كله ويتحلى جانباً بفرد بره ، ويناجيه حالصاً له ، وذلك كله مطروح وراءه : ﴿ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث . فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة . توفني مسلماً وأحقني بالصالحين ﴾ إنها شخصية موحدة متكاملة ، بكل واقعتها المثلثة لمقوماتها الواقعية في نشأتها ونشأتها .

.....

● ويعقوب .. الوالد الغيب الملهوف ، والبي المطمئن الموصول ، وهو يواجه بالاستشعار والخوف معاً تلك الرؤيا الواعدة التي رآها يوسف ، وهو يرى فيها بشائر مستقبل مرموق ، بينما هو يتوجس خيفة من الشيطان وفعله في نفوس بنيه . فتتجلى شخصيته بواقعتها الكاملة في كل جوانبها .

... ثم نجد هذه الشخصية كذلك بكل واقعتها البشرية النبوية ، وبنيه يرادونه عن يوسف ثم وهم يفاجئونه بالفجعة .

.... ثم نلتقي بهذه الشخصية - بكل واقعتها تلك - وبنيه يرادونه مرة أخرى على السلوة الباقية له .. أخى يوسف .. وقد طلبه منهم عزيز مصر - يوسف - الذي لا يعرفونه في مقابل أن يعطيهم كَيْلاً يفتنون به في السنوات العجاف .

.... ثم نلتقي به في فجيئته الثانية ، والدأ ملهولاً ونياً موصولاً .. ذلك بعد أن دبر الله

يوسف كيف يأخذ أخاه . فيختلف أحد أبناء يعقوب - صاحب الشخصية الحارة فيهم - متوافياً مع سماته التي صاحبت مواقفه كلها في القصة . مشفقاً أن يقابل أباه بعد الموت الذي آتاه إياه ، إلا أن يأذن له أبوه أو يحكم له الله .

وفي آخر مواقف الحق الطويلة للشيخ المبلى نجد ذات الملاح وذات الواقعية وهو يسم ربح يوسف في قميصه ، ويواجه غيظ بنيه وتبكيهم فلا يشك في صدق ظنه بربه

إنها الشخصية الموحدة الخصائص والملاح ، الواقعية المشاعر والتصرفات ، الممثلة لكل واقعية ذاتها وظروفها ويقترب بلا تزوير ولا نقص ولا تحريف .

والواقعية الصادقة الآمينه النظيفة السليمة في الوقت نفسه ، لا تقف عند واقعية الشخصيات الإنسانية التي تحمل بها القصة في هذا المجال الواسع ، في هذا المستوى الرائع . ولكنها تتجلى كذلك في واقعية الأحداث والمرد والعرض وصدقها وطبيعتها في مكانها وزمانها ، وفي بيتها وملابسها . فكل حركة وكل خالصة وكل كلمة تأتي في أوانها ، وتأتي في الصورة المتوقعة لها . وتأتي في مكانها من مسرح العرض . متروحة بين منطقة الظل ومنطقة الضوء بحسب أهميتها ودورها وطبيعة جريان الحياة بها . الأمر الملحوظ في الشخصيات أيضاً كما قررنا من قبل هذا ..

حتى لحظات الجنس في القصة ومواقفه أخذت مساحتها كاملة - في حدود المنهج النظيف اللائق - بالإنسان - في غير تزوير ولا نقص ولا تحريف للواقعية البشرية في شموها وصدقها وتكاملها - ولكن استيفاء تلك اللحظات لمساحتها المتناسبة مع بقية الأحداث والمواقف - لم يكن معناه الوقوف أمامها كما لو كانت هي كل واقعية الكائن البشري ، كما لو كانت هي محور حياته كلها ، وهي كل أهداف حياته التي تستغرقها . كما تحاول الجاهلية أن تفهمنا أن هذا وحده هو الفن الصادق .

إن الجاهلية إنما تسمع الكائن البشري باسم الصدق الفني . وهي تقف أمام لحظة الجنس كما لو كانت هي كل وجهة الحياة البشرية بجمالها ، فتدعى منها مستمتعاً واسعاً عميقاً ، مزيجاً في الوقت ذاته بالأزهار الشيطانية .

وهي لا تفعل هذا لأن هذا هو الواقع ، ولا لأنها هي مخلص في تصوير هذا . الواقع . إنما تفعله لأن « بروتو كولالات صهيون » تريد هذا تريد تحريف « الإنسان » إلا

من حيوانته حتى لا يوصم اليهود وحدهم بأنهم هم الذين يتجردون من كل القيم غير المادية ، وتريد أن تغرق البشرية كلها في وحل المستنقع كي تنحصر فيه كل اهتماماتها ، وتستغرق فيه كل طاقاتها ؛ فهذه أضمن سبيل لتدمير البشرية حتى نخنق على ركبتيها خاضعة لملك صهيون المرتقب الملعون . ثم نتخذ من الفن وسيلة إلى هذا الشر كله ، إلى جانب ما نتخذه من نشر المذاهب « العلمية » المؤدية إلى ذات الهدف . تارة باسم « الداروينية » وتارة باسم « الفرويدية » وتارة باسم « الماركسية » أو « الاشتراكية العلمية » وكلها سواء في تخفيف المخططات الصهيونية الرهيبة .

والقصة بعد ذلك تتجاوز الشخصيات والأحداث لترسم ظلال الفترة التاريخية التي تجري فيها أحداث القصة ، وتتحرك فيها شخصياتها الكثيرة ، وتسجل سماتها العامة ، فرسم مسرح الأحداث بأبعاده العالمية في تلك الفترة التاريخية . ونكتفي ببعض اللامحات والسهام التي ترسم تلك الأبعاد :

♦ إن مصر في هذه الفترة لم يكن يحكمها الفراعنة من الأسر المصرية ؛ إنما كان يحكمها « الرعاة » الذين عاش إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام غرباً معهم ، فعرّفوا شيئاً عن دين الله منهم : نأخذ هذا من ذكر القرآن للملك بلقب « الملك » في حين يسمى الملك الذي جاء على عهد موسى - عليه السلام - من بعده بلقبه المعروف « فرعون » ومن هذا يتحدد زمن وجود يوسف - عليه السلام - في مصر . فهو كان ما بين عهد لأسرة الثالثة عشرة والأسرة السابعة عشرة ، وهي أسر « الرعاة » الذين سماهم المصريون « الهكسوس » كراهية لهم ، إذ يقال : إن معنى الكلمة في اللغة المصرية القديمة : « الخنازير » أو « رعاة الخنازير » وهي فترة تستغرق نحو قرن ونصف قرن .

إن رسالة يوسف عليه السلام كانت في هذه الفترة . وهو كان قد بدأ الدعوة إلى الإسلام .. ديانة التوحيد الخالص .. وهو في السجن وقرر أنها دين أبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، وقررها في صورة واضحة كاملة دقيقة شاملة (١) .

كلمة في السياق

عندما نقرأ قصة يوسف - عليه السلام في القرآن ، ونقرؤها في التوراة الحالية المغرقة ، نجد نفسك أمام كلام في القرآن هو القصة في البلاغة والعذوبة ، وتجد كلاماً تدلّك معانيه على أنه كلام الله من خلال ما يعطيك من غير ومن عظات ومن دروس

ترفع النفس البشرية إلى درجات رفيعة ، بينما لا نغس هذا الإحساس أثناء قراءتك للثورة الحالية المخرفة بسبب ما طرأ على هذه الثورة من تحريف ، ولأن الله جعل للقرآن الأهمية على كل كتاب سابق ، فإذا وجد الإنسان مثل هذا الكمال في العرض ، ومثل هذه الدقة في تفصيل حتى ضاعت تفصيلاته حتى عند أهله ، ندرك كيف أنه بهذه السورة تقوم الحجة على الخلق في أن هذا القرآن من عند الله ، وهذا يؤكد ملاحظتنا أن محور سورة يوسف هو قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ... ﴾ وقد لاحظنا كيف أن السورة بدأت بقوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾ قصة يوسف في هذه السورة دليل على أن هذا القرآن منزل من عند الله على رسول الله محمد ﷺ ، وهذه السورة - لمن تأملها - تقطع دابر كل ريب في أي قلب راغب بالحق ، حريص عليه ، وبتكامل هذا المعنى في آذاننا بعد استعراضنا لخاتمة السورة .

خاتمة السورة

ونُتخذ من الآية (١٠٢) إلى نهاية الآية (١١١) وهذه هي :

ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿١٠٦﴾ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٧﴾ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾ وَكَانَ مِنْ آيَةٍ فِي السَّعَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمْشُونَ عَلَىٰهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٩﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١١٠﴾ أَفَأَمْسُوا أَنْ تَنبِئَهُمْ غَشِيَةً مِنَ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَنْبِئَهُمُ السَّاعَةُ بَعَثَ اللَّهُ أَتَانِي وَمَنْ أَتْبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١١١﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١١٢﴾ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْقَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١٣﴾ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١٤﴾

التفسير :

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ إشارة إلى ما سبق من نأ يوسف عليه السلام والخطاب لرسول الله ﷺ

﴿ من أنباء الغيب ﴾ أي من أخبار الغيوب السابقة ﴿ نوحيه إليك ﴾ ونفيليك به لما فيه من العبرة والعظة وإقامة الحجة ﴿ وما كنت لديهم ﴾ حاضراً عندهم ولا مشاهداً ﴿ إذ أجمعوا أمرهم ﴾ أي عزموا على ما هموا به من إلقاء يوسف عليه السلام في البئر ﴿ وهم يمتكرون ﴾ أي يوسف ويقتون له الغوائل ، والمعنى : أن هذا البيا غيب لم يحصل لك إلا من جهة الوحي ، لم نخبر بني يعقوب حين اتفقوا على إلقاء أخيهم في البئر ، ونست ممن درس ويدرس حتى تتعلم مثل ذلك بواسطة الدراسة ، فلا كتب أهل الكتب موجودة عندك ، ولا مترجمة ، ولا يوجد من تأخذ عنه ، إذ لو كان لعرف ، وليس هذا شأننا عند قومك حتى تعرفه ، فقامت الحجة على كل أحد بأن هذا القرآن من عند الله يوحيه إليك ، ومع وضوح الحجة في هذا الأمر وقيام الدليل القطعي ، فالأمر ﴿ وما أكثر الناس ولو حرصت ﴾ أي ولو اجتهدت كل الاجتهاد على إيمانهم ﴿ بمؤمنين ﴾ لا يسب من قصور الحجة ، ولا بسب من قصور الدليل ، ولكن لا نطمع من البصيرة وصمم القلب والكبر ، الذي يمنع من الانصياع للحق ، هذا مع أنك يا محمد متبرع بتعليمهم لا تطلبهم على ذلك بأجر ، مع أنه لا علم في هذا العالم أشرف ولا أكرم ولا أعظم مما نعلمهم إياه وتدعوهم إليه ولذلك قال ﴿ وما تسألهم عليه ﴾ أي على التبليغ أو على القرآن أو على الهدى ﴿ من أجر ﴾ مال أو غيره أي وما تسألهم على هذا الصبح والدعاء إلى الخير والرشد من مكافأة ، وإنما تعلمه ابتغاء وجه الله ، ونصحاً خلقه ، وفي هذا دليل آخر على أنك رسول الله ﴿ إن هو إلا ذكر للعالمين ﴾ أي ما هو إلا عظة من الله للعالمين ، وحث على طلب الهدى بواسطة رسول من رسله من أجل أن يذكروا ويقتنوا ويسجوا في الدنيا والآخرة .

ملاحظة حول السياق :

ملاحظ في السورة السابقة على سورة يوسف أنه بعد ذكر القصص قال تعالى : ﴿ ذلك من أنباء القري نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آفئتهم التي يدعون من دون الله من شيء ﴾ . فبعد أن ذكر هناك القصص ، ذكر الحكمة من إيرادها ، وهي إقامة الحجة على ضرورة عبادة الله ، وترك عبادة غيره ، إذ لم تنفع عبادة غيره هذه القري ، بل دمرتهم وهكذا يأتي اسم الإشارة (ذلك) لبيان الحكمة من إيراد هذه القصص في ما يحقق هدف السورة ضمن

بحورها الأمر بالعبادة ، وههنا في قصة يوسف عليه السلام نلاحظ أنه بعد ما قصر الله علينا قصة يوسف قال : ﴿ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين ﴾ ليبين لنا ربنا الحكمة من إيراد هذه القصة بما يعنى الغدق من إيرادها ضمن انهمور العام ها ﴿ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ﴾ بما يقوم به الحجة على الخلق قلسته إلى هذا المعنى الذي نستشعر فيه وحدة السورة ، مع وحدة الربط بينها وبين السياق القرآني العام

ولتعد إلى السياق :

لقد رأينا فيما مر من خاتمة السورة أن الحجة على الناس تقوم بذكر قصة يوسف في القرآن ، ولكن يقول دون الإيمان مسمى عن الآيات ، ثم تأتي الآن آية لتبين أن معنى هؤلاء عن الآيات والحجج في السورة يجري على نسق واحد ، مع عناهم عن آيات الله في الأرض والسماء ، ومن ثم قال تعالى : ﴿ وكأين من آية ﴾ أي من علامة ودلالة على الخالق وصفاته ﴿ في السموات والأرض يمزون عليها ﴾ على الآيات ﴿ وهم عنها ﴾ أي عن الآيات ﴿ معرضون ﴾ أي لا يعتبرون بها ، وإذا آمنوا فإن إيمانهم يرافقه شرك فقال : ﴿ وما يؤمن أكثرهم بالله ﴾ وبأنه خلقهم وخلق السموات والأرض وما فيها من آيات ﴿ إلا وهم مشركون ﴾ بوثن أو بشر أو حجر أو قمر أو شمس أو طبيعة أو غير ذلك ، فقد أقام الله الحجة على خلقه بهذا القرآن ، ومع ذلك لم يؤمن أكثرهم ، وأقام الحجة على خلقه بآياته في الكون ومع ذلك لم يلتفتوا إليها ، وأكثر من يلتفت إليها يؤمن بالله على شرك ، فليس القصور في الحجة ، ولكن في العمى والسلوك المنحرف ، ثم أُنذر الله عز وجل هؤلاء فقال : ﴿ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية ﴾ أي عقوبة تغشاهم وتسلمهم ﴿ من عذاب الله ﴾ إن لم يؤمنوا واستسروا على شركهم ﴿ أو تأتيهم الساعة ﴾ أي القيامة ﴿ بغتة ﴾ أي فجأة ﴿ وهم لا يشعرون ﴾ بإتيانها فإذا كان الأمر أنهم بين مداومة عذاب الله ، أو مداومة القيامة ، فكيف لا يؤمنون ، وكيف يشركون ، ثم أمر الله رسوله ﷺ أن يعلن أمام جحودهم وأمام شركهم . ﴿ قل هذه سبيلي ﴾ أي طريقى ومسلكى وسنتى ، والإشارة في الآية إلى الدعوة السابقة المتصلة بالإيمان والتوحيد والمعنى : هذه سبيل التي هي الدعوة إلى الإيمان والتوحيد : ثم فسر هذه السبيل بقوله ﴿ أدعوا إلى الله على بصيرة ﴾ أي أدعوا إلى دينه

بحجة واضحة غير عمياء مع يقين وبرهان ﴿ أنا ومن اتبعني ﴾ أي أدعوا إلى سبيل الله أنا ، ويدعو إليه من اتبعني ، فهو ومن اتبعه عليه الصلاة والسلام يدعون إلى الله على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي ، أو المعنى : أن رسول الله ﷺ ومن اتبعه على حجة وبرهان لا على هوى ﴿ وسبحان الله ﴾ أي وأنزهه وأجله وأعظمه وأقدسّه عن أن يكون له شريك أو نظير أو عدل أو ند أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشير أو أن يكون معه فاعل ﴿ وما أنا من المشركين ﴾ مع الله غيره ، فسيبيله عليه الصلاة والسلام ، وسبيل أتباعه الدعوة إلى الإيمان والتوحيد على بصيرة ، مع تزويدهم الله وإخلاصهم في توحيد ، فإذا لم يجتمع للداعية إلى الله هذه المعاني لا يكون على قدم رسول الله ﷺ : الدعوة إلى الإيمان والتوحيد ، مع التلبس الكامل بالتنزيه والتحقيق بالتوحيد ، مع الدعوة البصرية المبصرة التي لا تلبس حجتها الواضحة ، وما أقل من تجتمع له هذه المعاني في عصرنا ، وحتى في العصور التي جاءت بعد عصر السلف ، وهكذا أقام الله عز وجل الحجة لرسالة رسولنا ﷺ بمضمونها وبمآله عليه الصلاة والسلام حال أتباعه ، بعد أن أقام الحجة عليهم - كما رأينا - بمضمون قصة يوسف .

ومن الآية الأخيرة نذكر أن دعوة رسول الله ﷺ تقوم على الدعوة إلى الإيمان والتوحيد بالبرهان المبصر والحجة الواضحة ، مع التلبس بكمال التنزيه وكال التوحيد واجتماع هذه المعاني هي سبيل رسول الله ﷺ ، ومشكلة عصرنا أن كثيراً من الدعاة إلى الله لا يعطون الدعوة إلى الإيمان والتوحيد مداها ، كما أن الكثيرين منهم يدعون إلى جوانب ليست الحجة فيها واضحة ، فمن من الدعاة قد تحقق بالتنزيه الكامل لله إقراراً واستشعاراً ، ومن من الدعاة من لا يسير إلا على ما قامت عليه الحجة العقلية أو النقلية ، ومن من الدعاة يعطي الدعوة إلى التوحيد والإيمان مكانهما الصحيح الأول . ومن من الدعاة لا يعارض الصحيح بالضعيف ويتلبس بما دل عليه حديث موضوع ، وينافض عقلاً بتقل ، أو نقلاً بتقل .

نقول من الظلال :

نقل هنا ثلاثة نقول من الظلال : الأول حول قوله تعالى : ﴿ وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ﴾ . قال صاحب الظلال : (والآيات الدالة على الله وحدانيته وقدرته كثيرة مبتثوة في تضاعيف الكون . معرضة للأبصار والبصائر . في السموات وفي الأرض يمرون عليها صباح مساء ، آباء الليل

وأطراف النهار . وهي ناطقة تكاد تدعو الناس إليها . بارزة تواجه العيون والمشاعر . مريحة تحايل للقلوب والعقول ولكنهم لا يرونها ولا يسمعون دعاءها ولا يحسون إيقاعها العميق .

وإن حُطّة تأمل في مطلع الشمس ومغيبها . لحظة تأمل في الظل المسدود بنقص بلطف أو يزيد . لحظة تأمل في الخضم الزاخر ، والعين القوارة والبيع الروي . لحظة تأمل في البتة النامية ، والبرعم الناعم ، والزهرة المتفتحة ، والحصيد الغشيم ، لحظة تأمل في الطائر السابح في الفضاء ، والسحرة السابح في الماء ، والدود السارب ، والتمل الدائب ، وسائر الحشود والأنهم من الحيوان والحشرات والحوام .. لحظة تأمل في صبح أو مساء في هدأة الليل أو في زحمة النهار .. لحظة واحدة يتسّمع فيها القلب الشري إلى إيقاعات هذا الوجود العجيب .. إن لحظة واحدة لكافية لارتعاش هذا القلب بقشعريرة الإدراك الرهيب والفأثر المسجيب . ولكنهم ﴿ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ لذلك لا يؤمن الأكثرون !

وحتى الذين يؤمنون ، كثير منهم يتدسس الشرك - في صورة من صورته - إلى قلوبهم . فالإيمان الخالص يحتاج إلى بقعة دائمة تنقى القلب أولاً بأول كل خالصة شيطانية وكل اعتبار من اعتبارات هذه الأرض في كل حركة وكل تصرف لتكون كلها لله . خالصة له دون سواه ، والإيمان الخالص يحتاج إلى جسم كامل في قضية السلطان على القلب وعلى التصرف والسلوك فلا تبقى في القلب ديمونة إلا لله سبحانه ولا تبقى في الحياة عبودية إلا للمولى الواحد الذي لا راد لما يريد)

والغلي الثاني من الظلال حول قوله تعالى : ﴿ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ﴾ .. قال صاحب الظلال : (مشركون قيمة من قيم هذه الأرض في تقديرهم للأحداث والأشياء والأشخاص . مشركون سبباً من الأسباب مع قدرة الله في النفع أو النضر سواء . مشركون في الدينونة بقوة غير قوة الله من حاكم أو مرجع لا يستمد من شرع الله دون سواه . مشركون في رجاء يتعلق بغير الله من عبادة على الإطلاق . مشركون في تضحية يشوبها التطلع إلى تقدير الناس . مشركون في جهاد لتحقيق نفع أو دفع ضرر ولكن لعبر الله . مشركون في عبادة يلتفت فيها وجه مع وجه الله .. لذلك يقول رسول الله - ﷺ - : « الشرك فيكم أعنى من ديب عقل » وفي الأحاديث نذاج من هذا الشرك الخفي ، روى الترمذي - وحسنه - من رواية ابن عمر ، ١ من

حلف بغير الله فقد أشرك » وروى أحمد وأبو داود وغيره عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ - : « إن الرقي والتمائم شرك » وفي مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ﷺ : « من علق نسيمة فقد أشرك » وعن أبي هريرة - بإسناده - قال : قال رسول الله ﷺ : « يقول الله : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه » وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد بن أبي فضالة قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد : من كان أشرك في عمل عمله لله ، فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك » .

وروى الإمام أحمد - بإسناده - عن محمود بن لبيد أن رسول الله ﷺ قال : « إن أسوأ ما أعصاه عليكم الشرك الأصغر » قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : « الرياء . يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاء الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤن في الدنيا فانظروا هل تجنون عندهم من جزاء ؟ »

فهذا هو الشرك الخفي الذي يحتاج إلى اليقظة الدائمة للتحرز منه ليخلص الإيمان . وهناك الشرك الواضح الظاهر ، وهو الدينونة لغير الله في شأن من شؤون الحياة الدنيوية في شرع يتحاكم إليه - وهو نص في الشرك لا يجادل عليه ...

والأمر في مثل هذه الشؤون يتجاوز منصفة الإلثم والذنب بانغالفة حين يكون طاعة العبيد .. إنه عندئذ لا يكون ذنباً ولكنه شرك ، لأنه يدل على الدينونة لغير الله فيما يخالف أمر الله .. وهو من هذه الناحية أمر خطير .. ومن ثم يقول الله .. ﴿ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ﴾ ..

والنقل الثالث حول قوله تعالى :

﴿ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصرى أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ﴾ قال صاحب الفلال : (هذه طريقى فمن شاء فليتابع ، ومن لم يشأ فأنا سائر في طريقى المستقيم وأصحاب الدعوة إلى الله لا يد لهم من هذا التمييز ، لا بد لهم أن يعلنوا أنهم أمة واحدة يفرقون عن لا يعتقد عقيدتهم ، ولا يسلك مسلكتهم ، ولا يدين لقيادتهم ، ويتميزون ولا يختلطون ولا يكفى أن يدعو أصحاب هذا الدين إلى دينهم ، وهم متمسكون في المجتمع الجاهلي ، فهذه الدعوة لا تؤدي شيئاً ذا قيمة إنه لا بد لهم منذ اليوم الأول أن يعلنوا أنهم شيء آخر غير الجاهلية وأن يتميزوا بتجمع خاص

أصرت العقيدة المتميزة وعنوانه القيادة الإسلامية .. لا بد أن يميزوا أنفسهم من المجتمع الجاهلي وأن يميزوا قِيادتهم من قيادة المجتمع الجاهلي أيضاً !

إن اندغامهم وتبعيةهم في المجتمع الجاهلي ، وبقاءهم في ظل القيادة الجاهلية يذهب بكل السلطان الذي تحمله عقيدتهم وبكل الأثر الذي يمكن أن تنشئه دعوتهم وبكل الجاذبية التي يمكن أن تكون للدعوة الجديدة

وهذه الحقيقة لم يكن محالاً فقط هو الدعوة النبوية في أوساط المشركين .. إن محالها هو مجال هذه الدعوة كنما عادت الجاهلية فغلبت على حياة الناس .. وجاهلية القرن العشرين لا تختلف في مقوماتها الأصلية ، وفي ملامحها المعيزة عن كل جاهلية أخرى واجهتها الدعوة الإسلامية على مدار التاريخ .

والذين يظنون أنهم يصلون إلى شيء ، عن طريق التبع في المجتمع الجاهلي والأوضاع الجاهلية والتدسس الناعم من خلال تلك المجتمعات ومن خلال هذه الأوضاع بالدعوة إلى الإسلام .. هؤلاء لا يدركون طبيعة هذه العقيدة ولا كيف ينبغي أن تطرق القلوب ! ..

إن أصحاب المذاهب الإلحادية أنفسهم يكشفون عن عنوانهم وواجهتهم ووجهتهم أفلا يعلن أصحاب الدعوة إلى الإسلام عن عنوانهم الخاص ؟ وطريقهم الخاص ؟ وسيلهم التي تفرق تماماً عن سبيل الجاهلية ؟ اهـ ولتعد إلى السياق :

﴿ وما أرسلنا من قبلك إلا رجلاً ﴾ لا ملائكة ﴿ نوحى إليهم ﴾ فلست دعاء من الرسل حتى يستغرب الناس بعثك ﴿ من أهل القرى ﴾ أي المدن لأنهم أحلم وأرق طباعاً وأطلف ، وأكثر ألفة وتألفاً لكثرة العشرة والخلطة ، فإرسالك إذن على نفس السنة ﴿ أقلم يسروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ﴾ أي من الأمم المكذبة للرسل كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ، فمن نظر اعين وآمن . فالله عز وجل بلغت نظر هؤلاء إلى مجموعة سن له من تأملها آمن ، وانتلى ربه وشكك برسالة رسول الله وبالكتاب المنزل عليه ، وفي الوقت نفسه فمن نظر وتدبر عاقبة الماضين في نجاة المؤمنين وإهلاك الكافرين اعظ وآمن ﴿ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا ﴾ الله ، بفعل طاعته واجتناب معصيته ﴿ أفلا تعقلون ﴾ عن الله آياته وسننه ، ثم بين الله سننه في نصرة رسله أنها لا تأتي بسرعة ، وفي قصة يوسف عليه السلام نموذج ﴿ حتى إذا

استحسن الرسل ﴿ أي يسوا من إيمان القوم ﴾ وطقوا أنهم قد كذبوا ﴿ أي وظن
أقوامهم أن الرسل قد أخفقوا ما وعدوه ، أو وظن الرسل إليهم أنهم كذبوا من جهة
الرسل ، أي كذبهم الرسل في أنهم ينصرون عليهم ولم يصدقوهم فيه ، وهماك قراءة
بشديد الدال ، ومعناها على هذا : وأيقن الرسل أن قومهم كذبوهم ﴾ جاءهم
نصرنا ﴿ أي جاء الأنبياء والمؤمنين بهم النصر فجاء من غير احتساب ﴾ فسبحي من
نشأ ﴿ أي السي ومن آمن به ﴾ ولا يرد بأسنا ﴿ أي عذابنا ﴾ عن القوم المجرمين ﴿
أي الكافرين ﴾ لقد كان في قصصهم ﴿ أي لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم
وكيف جعلنا العاقبة لهم كما رأيت نموذج ذلك في قصة يوسف ﴾ بكرة لأولي
الآلآب ﴿ أي عظة لأصحاب العقول ، وقد رأينا في قصة يوسف كيف نقل من غيابة
الحب إلى نهاية الحب ، ومن الحصر إلى السبر . فصارت عاقبة الصبر سلامة وكرامة ،
ونهاية المنكر وخاتمة وندامة ﴾ ما كان حديثاً يفترى ﴿ أي ما كان القرآن حديثاً مفترى
كما زعم الكفار ، ولا يتصور أن بالإمكان أن يفترى هذا القرآن على الله إلا محبون
﴿ ولكن تصديق الذي بين يديه ﴾ أي من الكتب المنزلة من السماء فهو بصدق ما فيها
من الصحيح ، وببقي ما وقع فيها من تحريف وتبدل وتعير ، ونحكم عليها بالنسخ أو
التفجير ، وقد رأينا في قصة يوسف نموذجاً ، وكتاب هذا شأنه منزل على الرسول الأمامي
ما كان ليكون إلا من عند الله ﴾ وتفصيل كل شيء ﴿ من تحليل وتحريم ، ومحسوب
ومكروه ، وغير ذلك من الأمر بالطاعات والواحيات والمستحبات ، والنهي عن
المحرمات وما شاكلها من المكروهات ، والإخبار عن الأمور الجليية ، وعن الغيوب
المستقبلية المعجمة والتفصيلية ، والإخبار عن الرب تبارك وتعالى بالأسماء والصفات ،
وتنزهه عن مماثلة المخلوقات ، وبإحاطة فإن القرآن تفصيل لكل شيء يحتاج إليه في الدين
لأنه كما قال السفي : القانون الذي تستند إليه السنة والإجماع والقياس ، ومن هذه الآية
ومن قوله تعالى : ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ﴾ فهم العلماء أنه ما من
قضية إلا والله فيها حكم ، عرفه من عرفه ، وحله من حله ، وكتاب هذا شأنه لا
يمكن أن يكون إلا من عند الله ﴾ وهدي ﴿ من الضلال ﴾ ورحمة لقوم يؤمنون ﴿ بالله
واسمائه في الدنيا والآخرة .

وكتاب هذا شأنه فيه الهدى في كل أمر ، وفيه الرحمة في شأن الدنيا والآخرة ، في شأن
الحسد والقلب ، في شأن الروح والعقل ، في شأن الفرد والجمع ، كتاب هذا شأنه لا
يمكن أن يكون إلا من عند الله ، وهكذا حطمت سورة يوسف الريب في سياقها العام ،

وأعطت في كل آية من آياتها درساً لا تنهى ، ومن دروسها العامة ما قاله النسفي : قال أبو منصور رحمه الله : في ذكر قصة يوسف عليه السلام وإخوته تفسير لرسول الله ﷺ على أذى فريش كأنه يقول : إن إخوة يوسف مع موافقتهم إياه في الدين ومع الأخوة عملوا يوسف ما عملوا من الكيد والكر ، وصبر على ذلك ، فأنت مع مخالفتهم إياك في الدين أخرى أن نصبر على أذاهم ، ومن دروسها : أن على أهل الإيمان أن يتقوا بحسن العاقبة .

وبمناسبة قوله تعالى ﴿ حتى إذا استيسر الرسل ... ﴾ قال صاحب الظلال :

تلك سنة الله في الدعوات لابد من الشدائد ولا بد من الكروب حتى لا تبقى بقية من جهد ولا بقية من طاقة . ثم يحى النصر بعد اليأس من كل أسباب الظاهرة التي تتعلق بها الناس . يحى النصر من عند الله فينجو الذين يستحقون النجاة ينجون من الهلاك الذي يأخذ المكذبين ، وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون ويحل بأس الله باخترمين ، مدبراً ما حقاً لا يقفون له ولا يصد عنه ولي ولا نصير .

ذلك كي لا يكون النصر رخيصاً فتكون الدعوات هزلاً . فلو كان النصر رخيصاً لقام في كل يوم دعوى بدعوة لا تكلفه شيئاً أو تكلفه القليل . ودعوات الحق لا يجوز أن تكون عبثاً ولا لعباً فإنما هي قواعد للحياة البشرية ومناهج ينبغي صيانتها وحراستها من الأعداء . والأعداء لا يهتمون تكاليف الدعوة لذلك يشفقون أن يدعوا فإذا ادعوا عجزوا عن حملها وطروحها وتبين الحق من الباطل على محك الشدائد التي لا يصمد لها إلا الواقفون الصادقون الذين لا يتخلون عن دعوة الله ولو ظنوا أن النصر لا يحيطهم في هذه الحياة !

إن الدعوة إلى الله ليست تجارة قصيرة الأجل إما أن تربح ربها معيماً محدوداً في هذه الأرض وإما أن يتخلى عنها أصحابها إلى تجارة أخرى أقرب ربها وأيسر حصيلة ، والذي ينهض بالدعوة إلى الله في المجتمعات الجاهلية - والمجتمعات الجاهلية هي التي تدبر لغير الله بالطاعة والابحاح في أي زمان أو مكان - يجب أن يوطن نفسه على أنه لا يقوم برحلة مريحة ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل ، إنما ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيت يملكون القوة والمال ، وملكوت استخفاف الجماهير حتى ترى الأسود أبيض والأبيض أسود ، وملكوت تأليب هذه الجماهير ذاتها على الدعوة إلى الله ، باستثارة شهواتها وتهديتها بأن أصحاب الدعوة إلى الله يريدون حرمانها من هذه الشهوات .. ويجب أن

يسبقوا أن الدعوة إلى الله كثيرة لتكاليف وأن الاصصام إليها في وجه المقاومة الجاهلية كثير لتكاليف أيضاً وأنه من ثم لا تنضم إليها - في أول الأمر - الجماهير المستضعفة المستخفة إنما تنضم إليها الصفوة المختارة في الجيل كله التي تؤثر حقيقة هذا الدين على تروحة والسلامة ، وعن كل متاع هذه الحياة الدنيا .

وأن عدد هذه الصفوة يكون دائماً قليلاً جداً ولكن الله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق بعد جهاد يعقون أو يقصر ، وعد ذلك فقط تدخل اخماهير في دين الله أفواجا ، وفي قصة يوسف ألوان من الشدائد في الحب ، وفي بيته العزيز ، وفي السجن وألوان من الاستيعاس من نصرة الناس .. ثم كانت العاقبة حيراً للذين انقوا - كما هو وعد الله الصادق الذي لا يخيب - وقصة يوسف نموذج من قصص المرسلين فيها عبرة لمن يعقل ، وفيها تصديق ما جاءت به الكتب المنزلة من قبل ، على عبر صفة دراسية بين محمد ﷺ وهذه الكتب فما كان ممكناً أن يكون ما جاء به حديثاً مفترى ، فالأكاذيب لا يصدق بعضها بعضاً ولا تحقق هدابة ولا يسروح فيها القلب المؤمن الروح والرحمة : فقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يوقنون ﴿ ١٠٦ ﴾

فوائد :

١ - بمناسبة قوله تعالى ﴿ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ﴾ يذكر ابن كثير مجموعة من الأحاديث والآثار ينظمها أنها في موضوع الشرك الخفي أو الظاهر . وكعادتنا في حذف الأسانيد والاكتفاء برواية من المكرر نقل الروايات التالية :

(في الصحيحين : أن المشركين كانوا يقولون في تليينهم : لبيك لا شريك لك ، إلا شريك هو لك ، تملكه وما ملك) وفي صحيح مسلم : أنهم كانوا إذا قالوا : لبيك لا شريك لك قال رسول الله ﷺ : « قد قد » أي حسب حسب لا تزيدوا على هذا ، وقال الله تعالى : ﴿ إن الشرك لظلم عظيم ﴾ (لقمان : ١٣) وهذا هو الشرك الأعظم : بعيد مع الله غيره ، كما في الصحيحين : عن ابن مسعود قلت : يا رسول الله أي الدواب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله نداً وهو خلقك » . وقال الحسن البصري في قوله : ﴿ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ﴾ قال : ذلك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس وهو مشرك بعمله ذلك يعني قوله : ﴿ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا

قليلًا ﴿ (النساء : ١٤٢) ﴾ وثمَّ شرك آخر حتمي لا يشعر به غالباً فاعله ، كما روى حماد بن سلمة عن عروة قال : دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيراً فقصه - أو انتزع - ثم قال : ﴿ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ﴾ . وفي الحديث : « من حلف بغير الله فقد أشرك » . رواه الترمذي وحسنه . وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الرق والتمائم والتولة شرك » . وفي لفظ لهما « الطيرة شرك » ، وما منا إلا .. ، ولكن الله يذهب بالتوكس . وروى الإمام أحمد ... عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت : كان عبد الله إذا جاء من حاجة فاتني إلى الباب تمنح وبرق كرامة أن يهجم منا على أمر يكرهه ، قالت : وإنه جاء ذات يوم ، فتمنح وعندي عحوز ترقيني من الحمرة ، فأدخلها تحت السرير ، قالت : فدخل فعجلس إلى جانبي فرأى في عني خيطاً ، فقال : ما هذا الخيط ؟ قال : قلت . خيط رأي لي فيه ، فأخذه تقطعه ، ثم قال : إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك ، سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن الرق والتمائم شرك » .

قالت : قلت له : لم نقول هذا وقد كانت عيني تقذف ، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقها ، فكان إذا رقاها سكنت ، فقال : إنما ذاك من الشيطان ، كان ينخسها بيده ، فإذا رقاها كف عنها ، إنما كان يكفيك أن تقول كما قال النبي ﷺ : « أذهب اليباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقماً » . وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد عن عيسى بن عبد الرحمن قال : دخلت على عبد الله بن عكيم وهو مريض نعوده ، فقبل له : لو تعلقت شيئاً ، قال : أتعلق شيئاً وقد قال رسول الله ﷺ : « من تعلق شيئاً وكل إليه » . وفي مسند الإمام أحمد من حديث عقبة ابن عامر قال : قال رسول الله ﷺ : « من علق تميمة فقد أشرك » . وفي رواية : « من تعلق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له » . وروى مسلم ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « يقول الله : أنا أغني الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه » . وروى الإمام أحمد ... عن أبي سعيد بن أبي فضالة قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد : من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله : فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك » . وروى الإمام أحمد ... عن محمود بن لبيد أن رسول الله ﷺ قال : « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » . قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : « الرباء » ، يقول الله تعالى يوم القيامة إذا

بجاز الناس بأعضائهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا ، فانظروا هل تجدون عندهم حزاء ؟ » . وروى الإمام أحمد ... عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ﷺ : « من ردتة الطيرة عن حاجته فقد أشرك » . قالوا : يا رسول الله ما كفارة ذلك ؟ قال : « أن يقول أحدهم : اللهم لا خير إلا خيرك ، ولا طير إلا طيرك ، ولا إله غيرك » . وروى الإمام أحمد ... عن رجل من بني كاهل قال : خطبتنا أبو موسى الأنصاري فقال : يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من ديب الحمل ، فقام عبد الله ابن حرب وقبس بين المضارب فقال : والله لنخرجن مما قلت أو لنأتين عمر ماؤونا لنا أو غير ماؤون ، قال : بل أخرج مما قلت خطيبنا رسول الله ﷺ ذات يوم فقال : « يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من ديب التمل » . فقال له من شاء الله أن يقول : فكيف تنقيه وهو أخفى من ديب التمل يا رسول الله ؟ قال : « قولوا : اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه » . وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه النسائي من حديث يعلى بن عطاء سمعت عمرو بن العاص سمعت أبا هريرة قال : قال أبو بكر الصديق : يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي ، قال : « قل : اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ، ومن شر الشيطان وشركه » . وزاد الإمام أحمد في رواية له في آخره « وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أحره لى مسلم » .

٢ — مناسبة قوله تعالى : ﴿ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل انفرى ﴾ ثلث قصصتان : الأولى : أنه لا نبوة ولا رسالة في النساء . والفضيلة الثانية : أنه لا نبوة في أهل البادية : وفي القضية الأولى يقول ابن كثير بمناسبة الآية : (خير تعالى أنه أرسل رسوله من الرجال لا من النساء وهذا قول جمهور العلماء ، كما دل عليه سياق هذه الآية الكريمة ، وأن الله تعالى لما يوحى إلى امرأة من بنات هوى آدم وحى تشريع ، وزعم بعضهم أن سارة امرأة الخليل . وأن موسى . ومريم بنت عمران أم عيسى نبيات ، واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ، ويقولون : ﴿ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ﴾ الآية (انقصص : ٧) . وبأن الملائكة جاء إلى مريم مبشراً بعيسى عليه السلام ، ويقولون تعالى : ﴿ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ، يا مريم انقضي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ﴾ (آل عمران : ٤٢) وهذا القدر حاصل من ، ولكن لا يلزم

من هذا أن يَكُنْ نَبِيَّاتٌ بذلك ، فإن أراد القائل بنوعين هذا القدر من التشريف فهذا لا شك فيه ، ويبقى الكلام معه في أن هذا هل يكفي في الانتظام في سلك السَّوَةِ بمجرد أم لا ؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة ، وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم : إنه ليس في النساء نبية ، وإنما فهن صديقات كما قال تعالى محمداً عن أشرفهن مريم بنت عمران حيث قال ﴿ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ﴾ (المائدة : ٧٥) فوصفها في أشرف مقاماتها بالعديقية ، فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام ، فهي صديقة بنص القرآن) .

وفي القضية الثانية نقول : من المعروف أن المدينة أكثر ملاءمة لصور الأخلاق الاجتماعية ، والبلاغ على أهلها أسهل : ومن ثم كانت سنة الله ألا يرسل رسولاً من أهل البادية . قال قتادة في قوله تعالى : ﴿ من أهل القرى ﴾ لأنهم أعلم وأحلّم من أهل العمود ، فالقرية في الآية إذن تقابل البادية وليس شرطاً أن تكون القرية كبيرة ، وأما يعقوب عليه السلام فسكنه في البادية عارض ، ولذلك ذكرهم يوسف عليه السلام منة الله عليهم ، فقال : ﴿ وجاء بكم من البدو ... ﴾

٣ — ينقل ابن كثير كلاماً كثيراً للمفسرين في قوله تعالى : ﴿ حتى إذا استئثس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ﴾ إذ هذه الآية من الآيات التي يتخدم حول فهمها النقاش ، وما ذكرناه أثناء التفسير هو أجود ما يقال فيها فتأمله . ولنذكر هنا روايتين ذكرهما ابن كثير على نفس النسق الذي اعتمدها .

روى الأعمش عن مسلم عن ابن عباس في قوله ﴿ حتى إذا استئثس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ﴾ قال : لما أبت الرسل أن يستجيب لهم قومهم ، وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم حياءهم النصر على ذلك ﴿ فتجنى من نشاء ﴾ .

وروى ابن جرير بعنده عن إبراهيم بن أبي حمزة الخزري قال : سأل فني من قريش سعيد بن جبير قال : أخبرنا أبا عبد الله كيف هذا الحرف ، فإني إذا أتيت عليه غنيت أن لا أقرأ هذه السورة ﴿ حتى إذا استئثس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ﴾ قال : نعم حتى إذا استئثس الرسل من قومهم أن يصدقوهم ، وظن الرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا ، فقال الضحّاك بن مراحم : ما رأيت كاليوم قط رجلاً يدعى إلى عثم فيهلك ، لو رحلت إلى اليمن في هذه كان قليلاً .

كلمة في سورة يوسف :

فلما إن محور سورة يوسف في السياق القرآني العام هو قوله تعالى — والله أعلم — ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾

وقد جاءت سورة يوسف مبتدأة بقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّكَ أَنْتَ نَارُكَ الْوَاقِعَةُ ۚ لَمَّا خَلَّيْتُ الْوَابِغَةَ ۚ فَنَسَبْتَ رَسَبَهُ ۚ فَاذْكُرْ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَنِمْ حَتَّىٰ يَخْشَوْا رَبَّهُمْ فَارْتَاعُوا وَأَذْكُرْ النَّارَ الَّتِي هُمْ فِيهَا مَكْرُومُونَ ۚ ﴾ ثم بدأت القصة ، ثم جاءت الخاتمة . ومن تأمل مقدمة السورة وعنايتها ، والقصة فيها ، علم يقيناً أن هذا القرآن من عند الله ، وانتفى لديه كل شك وريب ، وأن هذا القرآن منزل على محمد ﷺ الذي كان من قبل إنزاله عليه من الغافلين ، كما نصت مقدمة السورة . فالسورة إذن من حيث ارتباطها بمحورها تحقق هدفاً عداً عن أهدافها الخاصة . وهكذا نجد أن كل سورة من السور تحقق بالنسبة للسياق القرآني العام الذي تمثل به الوحدة القرآنية العظمى هدفاً مرتبطاً بهذا السياق ، عداً عما تحققه من أهداف في سياقها الجزئي .

سورة الرعد

وهي السورة الثالثة عشرة بحسب الرسم القرآني
وهي السورة الرابعة من المجموعة الأولى من
قسم المثني ، وآياتها ثلاث وأربعون
وهي مكية

(وبعضهم يرى أنها مدنية)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ
رَبِّكَ الْقَبِيلِ مِنَّا . إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

قال الألويسي في تقديمه لسورة الرعد : (جاء من طريق مجاهد عن ابن عباس وعنه
 بن أبي صلحة : أنها مكتبة وروي ذلك عن سعيد بن جبير قال سعيد بن منصور في
 سننه : حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال : سألت ابن جبير عن قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ
 عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ هل هو عبد الله بن سلام ؟ فقال : كيف وهذه السورة مكتبة .
 وأخرج مجاهد عن ابن الزبير وابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس ، ومن طريق
 ابن خريج وعثمان بن عطاء عنه ، وأبو الشيخ عن قتادة : أنها مدنية إلا أن في رواية
 الأخير استثناء قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا نَصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً .. ﴾
 الآية فإنها مكتبة . وروي أن ألوها إلى آخر ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا ﴾ الآية مدني ، ويقاها
 مكّي . وفي الإتقان : يؤيد القول بأنها مدنية ما أخرجه الضحاوي وغيره عن أنس : أن
 قوله تعالى ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى ﴾ إل قوله ﴿ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ ﴾ نزل في
 قصة إريد بن قيس ، وعامر بن الطفيل حين قدما المدينة على رسول الله ﷺ ، ثم قال
 والذي يجمع به بين الاختلاف أنها مكتبة إلا آيات منها . وهي ثلاث وأربعون آية في
 النكوي .. ووجه مناسبتها لما قبلها أنه سبحانه قال فيما تقدم : ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ فأحمل سبحانه الآيات السماوية
 والأرضية ، ثم فصل جل شأنه ذلك هنا آتم تفصيل ، وأيضاً أنه تعالى قد أتى هنا بما يدل
 على توحيده عز وجل ما يصلح شرحاً لما حكاه عن يوسف عليه السلام من قوله
 ﴿ أَرَأَيْتَ مِمَّنْ يَفْرَقُونَ بَيْنَ أُمِّ اللَّهِ الرَّاحِدِ الْقَهَّارِ .. ﴾ وأيضاً في كل من السورتين ما فيه
 تسليته ﷺ ، هذا مع اشتراك آخر تلك السورة وأول هذه فيما فيه وصف القرآن كما
 لا يخفى ، وجاء في فضلها ما أخرجه ابن أبي شيبة والمروزي في الجناز أنه كان يستحب
 إذا حضر الميت أن يقرأ عنده سورة الرعد ، فإن ذلك يخفف عن الميت ، وأنه أهون
 لقطعه وأيسر لشأنه) اهـ

وقال صاحب الظلال في سورة الرعد :

(هذه السورة من أعاجيب الصور القرآنية التي تأخذ في نفس واحد ، وإيقاع واحد ،
 وحمو واحد ، وعطر واحد من بدتها إلى نهايتها ، والتي تنعم النفس وترحم بالصور
 والظلال والمنشاهد والخواجج والتي تأخذ النفس من أقطارها جميعاً ، فإذا هي مہرجان من
 الصور والمنشاعر والإيقاعات والإشرافات ، والتي ترتاد بالقلب آفاقاً وأكواناً وعوالم
 وزماناً وهو مستيقظ ، مبصر ، مدرك ، شاعر مما يوح حوله من المشاهد والوحيات .
 إنها ليست ألفاظاً وعبارات ، إنما هي معارف وإيقاعات .. صورها ظلالها . مشاهدتها

موسيقاها . لمسناها الوجدانية التي تكمن وتوزع هنا وهناك

.....

وهذه السورة تطوف بالقلب البشري في مجالات وآفاق وآماد وأعماق ، ونعرض عليه الكون كله في شتى مجالاته الأخاذة : في السموات المرفوعة بغير عمد ، وفي الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى . وفي الليل يغشاها البهار . وفي الأرض الممدودة وما فيها من رواس ثابتة وأنهار جارية وجنات وزروع ونخل مختلف الأشكال والطعوم والألوان ، ينبت في قطع من الأرض متجاورات ويسقى بماء واحد - وفي البرق يخيف ويمطمع ، والرعد يسيح ويعمد ، والملائكة تخاف وتخشع ، والصواعق يصيب بها من يشاء ، والسحاب الثقيل والمطر في الوديان . والزبد الذي يذهب جفاء ، ليبقى في الأرض ما ينفع الناس .

وهي تلاحق ذلك القلب أينما توجه : فلا تفرقه بعلم الله العاقبة الكاشف الشامل ، يلم بالشارد والوارد ، والمستخفي والسابر ويتعقب كل حي ، ويحصى عليه الخواطر والخواج . والغيب المكنون الذي لا تدركه الظنون مكشوفاً لعلم الله ، وما تحمل كل أنى وما تفيض الأرحام وما تزداد .

إنها تقرب لمدارك البشر شيئاً من حقيقة القوة الكبرى المحيطة بالكون ظاهره وخفيه جليله ودقيقه ، حاضره وغيبه . وهذا القدر الذي يمكن لمدارك البشر تصوره هائل مخيف ترحف له القلوب ، وذلك إلى الأمثال المصورة تتمثل في مشاهد حية حافلة بالحركة والانفعال إلى مشاهد القيامة . وصور التعم والعذاب وخلجات الأنس في هذا وذلك . إلى وفقات على مصارع الغابرين وتأملات في سير الراحلين . وفي سنة الله التي مننت عليهم فإذا هم دائرون .

كلمة في سورة الرعد ومحورها في السياق القرآني العام :

إن محور سورة الرعد من سورة البقرة هو قوله تعالى :

﴿ إِنْ أَنْتَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكَ الرُّسُلُ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَاقِعُ الْبُرْهَانِ وَالْكِتَابِ أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكَ وَلَئِنْ أَنْتَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكَ الرُّسُلُ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَاقِعُ الْبُرْهَانِ وَالْكِتَابِ أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكَ وَلَئِنْ أَنْتَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكَ الرُّسُلُ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَاقِعُ الْبُرْهَانِ وَالْكِتَابِ أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكَ ﴾

١ - نلاحظ أن مقدمة السورة كانت : ﴿ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَاقِعُ الْبُرْهَانِ وَالْكِتَابِ أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ ﴾

من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ﴿ فَنَأْمُلُ قَوْلَهُ تَعَالَى : ﴿ والذي أنزل إليك من ربك الحق ﴿ من أول سورة الرعد وقوله ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ﴿ من آيتي سورة البقرة

٢ - لاحظ قوله تعالى : ﴿ إِنْ اللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ﴿ ثم لاحظ في سورة الرعد : ﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ ﴿ وهو الَّذِي غَدَّ الْأَرْضَ ﴿ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى ﴿ . ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ ﴿ ﴿ اللَّهُ يَسْطُرُ الرُّوزِقَ ﴿ لتجد أن الله يعرفنا عليه جل جلاله في سورة الرعد كما عرفنا على ذاته الكريمة هناك .

٣ - لاحظ في سورة البقرة : ﴿ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ﴿ ﴿ ماذا أراد الله بهذا مثلاً ... ﴿ ولاحظ في سورة الرعد : ﴿ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿ .. ﴿ مثل الجنة التي وعد الشاقون ﴿ ويلاحظ بشكل بارز في سورة الرعد كثرة الأمثال .

٤ - لاحظ في سورة البقرة قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ﴿ وفي سورة الرعد ﴿ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ﴿ ﴿ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ... ﴿ ﴿ ويقول الذين كفروا لست مرسلًا قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ... ﴿ ولاحظ في سورة البقرة ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يَضِلُّ بِهِ كَثِيرٌ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرٌ وَمَا يَضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ . ﴿ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الْخَاسِرُونَ ﴿ .

وفي سورة الرعد : ﴿ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَنْتَظِرُ أَوَّلُوا الْآلِيَّاتِ . ﴿ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق . ﴿ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم يخافون سوء الحساب . ﴿ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ويدعون بالحسنة السنية أولئك هم غُفَى الدار . ﴿ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب . ﴿ سلام عليكم بما صبرتم فعم غُفَى الدار . ﴿ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم اللعنة ولهم سوء الدار . ﴿

فأنت تلاحظ نقاط التشابه الكثيرة بين سورة الرعد وبين الآيتين اللتين قلنا إنهما محور سورة الرعد من سورة البقرة ، ثم هما يأتیان بعد قليل من قوله تعالى ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ﴾ والتي قلنا عنها إنها محور سورة يوسف ، كما أن سورة الرعد تأتي مباشرة بعد سورة يوسف . وعلى هذا فسورة الرعد تفصيل لقضاياها مجملة في الآيتين من سورة البقرة ، فهي تعربف على الله ، وهي عرض لأقوال للكافرين ، وفيها أمثال كثيرة يضربها الله عز وجل ، وفيها تدليل على أن هذا القرآن حق ، وفيها تفصيل لسمات الذين يستحقون الاهتداء بهذا القرآن ، وفيها تفصيل لصفات العاصفين ، وفيها مما ستره من خلال التفسير ، مما يؤكد لك أن ما اتجهنا إليه في هذا التفسير صحيح ، إن في موضوع الوحدة القرآنية ، أو في محاور السور بناء على ذلك

ولعلنا لاحظنا أن نوعية التفصيل في القرآن تختلف عن أي نوع من أنواع التفصيل المعروف عند البشر ، لقد ظهر الله عز وجل في القرآن كما ظهر في هذا الكون ، فهو الظاهر بآياته ، سواء كانت آياته في الكون ، أو آياته في القرآن . وكما أنك ترى الكون أجزاءً وأجزاءً ، وكل جزء فيه يرجع إلى أصل كبير ، ثم تعد الأشياء كلها ترجع إلى نوع عجيب من الوحدة يعرفه العالمون . كنا أشرنا إليه في كتابنا عن الله جل جلاله فكذلك هذا القرآن يظن الجاهل أنه لا رابطة بين آياته فضلاً عن سورته ، ولكن من فتح الله على قلبه يرى كيف أن هذا القرآن كهذا الكون ، تجده على أدق نظام ، وعلى أدق ترتيب ، وعلى أدق انسجام ، وعلى أعظم مظهر من مظاهر الوحدة الكلية التي تربط بين آياته وسوره ، مما لا يعرف حتى العالمون عنه إلا القليل . ونحب قبل أن نبدأ عرض سورة الرعد أن نلفت النظر إلى أن قضية الضلال والهداية وأسبابهما ، وهي من المعالي الرئيسية في سورة الرعد فليتنبه لذلك لأن فهم هذه القضية بشكل جزئياً عظيماً من أجزاء المعرفة الصحيحة . تتألف السورة من مقدمة هي آية واحدة ، وثلاثة مقاطع كما ستري .

المقدمة :

وهي آية واحدة وهذه هي :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْعَمْرُ نِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

التفسير :

في هذه المقدمة ثلاثة معان :

١ - ﴿ الْعَمْرُ نِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ﴾ تلك إشارة إلى آيات هذه السورة ، والمراد بالكتاب - والله أعلم - في هذا المقام هذا الجزء منه ، وهو هذه السورة من باب ذكر العام وإرادة الخاص ، والإشارة بتلك تفيد التفعيم والتعظيم . والمعنى : تلك الآيات آيات السورة الكاملة العجيبة في بابها . فهذا هو المعنى الأول ، وفيه تنبيه على جلالة هذه السورة في هذا القرآن الخليل .

٢ - ﴿ وَالَّذِي أُنْزِلَ ﴾ أي القرآن كله ﴿ إِلَيْكَ ﴾ يا محمد ﴿ مِنْ رَبِّكَ ﴾ الله ﴿ الْحَقُّ ﴾ فالقرآن كله حق ، وهو مُنْزَلٌ من الله على محمد ﷺ ، فهذا هو المعنى الثاني

٣ - ﴿ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ بأن هذا القرآن من عند الله أنزله على محمد عبده ورسوله ﷺ ، دل ذلك على أن الأقل هم الذين يؤمنون ، أربط ذلك بمحور سورة الزعد من سورة البقرة : ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ وهكذا جاءت المقدمة مشيرة إلى موضوع السورة ، ورابطة إياه بالحقور ، لم بعد ذلك تأتي المقاطع الثلاثة في السورة ، داعية إلى الإيمان ، مبرهنة على أن هذا القرآن حق ، مقيمة الحق على الكفر وأهله .

المقطع الأول

ويتخذ من الآية (الثانية) حتى نهاية الآية (السابعة) وهذا هو :

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَنَحَرَتِ الشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّىٰ يُدِيرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ
رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿١﴾ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ
الْجِبَالِ جَعَلَ فِيهَا زَوَاجِرَ ثَنًى يُنْشِئُ الْجِبَالَ الْغَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢﴾ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ
صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضْلُ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْإِنْفَاقِ
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣﴾ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَؤَظَاهُ أَنْ
لَنَا خَلْقٌ جَدِيدٌ أَوْ لَكَ الذِّبَابُ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَعْلَىٰ فِي أَغْنَاهُمْ
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤﴾ وَتَسْتَعِجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ
الْحُسْنَىٰ وَقَدْ خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمُشَلَّتَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُوٌّ مَغْفِرَةٌ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ
وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ
إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٦﴾

التفسير :

﴿ الله الذي رفع السموات ﴾ أي خلقها مرفوعة ﴿ بغير عمد ترونها ﴾ أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها ، أي ترون السموات مرفوعة بغير عمد فلا حاجة إلى الترهان على ذلك مع الرؤية ، وذلك دليل قدرته عز وجل وحكمته ﴿ ثم استوى على العرش ﴾ استواءً يليق بجلاله . قال ابن كثير : من غير تكليف ولا تشبه ولا تعطيل ولا تمثيل . ﴿ وسخر الشمس والقمر ﴾ لمنافع عباده ، ومصالح بلاده ، وذكر الشمس والقمر لأنهما أظهر في الدلالة على السخر الذي فيه المصلحة للخلق ﴿ كل يجري لأجل مسمى ﴾ وهو انقضاء الدنيا بقيام الساعة ﴿ يدبر الأمر ﴾ قال النسفي : أمر ملكوته وربوبيته ﴿ يفصل الآيات ﴾ أي بينها ، وآياته ها كتابه المنزل ﴿ لعلكم تلقاء ربكم توفقون ﴾ أي لعلكم توفقون بأن هذا المدبر والمفصل لا بد لكم من الرجوع إليه ، وهكذا عرفنا أن الله عز وجل جعل تدبيره وتمصيل آياته علامتين تدلان على الرجوع إليه ، فمن لم يَر في كل تدبيره في خلقه ، وفي كل تفصيله في آياته ، ما يدل على الرجوع إليه ، فإنه لم يعرف حكمة التدبير والتفصيل . وهكذا عرفنا أن التدبير والتفصيل علامتان على اليوم الآخر ، فلم يكن التدبير عبثاً ، ولم يكن التفصيل عبثاً ، بل من أجل أن تعرف أيها الإنسان أنك راجع إليه فمحاسب .

﴿ وهو الذي قد الأرض ﴾ قال ابن كثير : أي جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض ﴿ وجعل فيها رواسي ﴾ أي جبلاً راسيات ، أي ثابتات في أماكنهن ﴿ وأنهاراً ﴾ أي وأنجرى فيها الأنهار والحدائق والعيون ﴿ ومن كل الثمرات ﴾ أي وجعل فيها من كل الثمرات المختلفة الأنواع والأشكال والطعوم والروائح ﴿ جعل فيها زوجين اثنين ﴾ أي ومن كل الثمرات جعل فيها الصغير والكبير ، والحلو والحامض ، هكذا فسر النسفي في هذا المقام الروحية ، وقال ابن كثير : أي من كل شكل صنفان ، وهما يفسر ما المراد بالصنف . وفي فوائد هذا المقطع كلام عن هذا الموضوع فإنه من ما صيغ التي ثقافة العصر تأثير في تنوعها ﴿ يغشي الليل النهار ﴾ أي يلبسه مكانه فيصير أسود مظلماً بعد ما كان أبيض منيراً ، وقد رأينا في سورة الأعراف كيف دُلَّ على هذا التعبير على دوران الأرض ﴿ إن في ذلك ﴾ أي في الأرض بما هي عليه والجبال ورسوها ، والأنهار وحراباتها ، والثمار والروحية فيها ، وعشيان الليل النهار ﴿ آيات ﴾ أي لدلالات وعلامات على أن لها صانعاً عليماً حكيماً قادراً ﴿ لقوم

يَتَفَكَّرُونَ ﴿١﴾ أما الذين لا يتفكرون فإنهم عسى عن رؤية الآيات ﴿٢﴾ وفي الأرض قطع متجاورات ﴿٣﴾ أي أراضٍ يتجاور بعضها بعضاً ، ثم هي مع المتجاور مختلفة ، فهذه طيبة تست ما ينفع الناس ، وهذه سبخة مالحة لا تنفع الناس ، وهذه تربتها حمراء ، وهذه بيضاء ، وهذه صفراء ، وهذه سوداء ، وهذه محجرة ، وهذه سهلة ، وهذه مرملة ، وهذه شحيكة ، وهذه رقيقة ، بقاع مختلفة مع كونها متجاورة متلاحقة ، ما بين كثرة إلى زهيدة ، وما بين صلبة إلى رخوة ، وذلك دليل على قادر مريد مدبر موقع لأفعاله على وجهه دون وجهه ﴿٤﴾ وجنات من أعناب ﴿٥﴾ أي وفي الأرض حدائق وبساتين من أعناب ﴿٦﴾ وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ﴿٧﴾ الصنوان : جمع صنو وهي الشجرة لها رأسان وأصلها واحد ، فالصنوان : هو الأصول المتجمعة في منبت واحد ، كالزمان والبنين وبعض النخيل ونحو ذلك ، وغير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار ، أي وفي الأرض أنواع الزروع ، وأنواع النخيل ذات الساق الواحدة ، أو السيقان المتعددة ﴿٨﴾ يُسْقَى بماء واحد ويُفْتَل بعضها على بعض في الأكل ﴿٩﴾ أي في الثمر ، فهذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها ، وطعمها ورائحتها وأوراقها ، فهذا في غاية الخلوة ، وهذا في غاية الحموضة ، وهذا في غاية المرارة ، وهذا بين بين ، وهذا اجتمع فيه هذا وهذا ، وهذا أصفر ، وهذا أبيض ، وهذا أسود ، وكذلك الرموزات مع أنها كلها تستمد من طبيعة واحدة وهو الماء ، ثم يكون هذا الاختلاف الكثير ، الذي يكاد لا يحصر ولا ينضبط ﴿١٠﴾ إن في ذلك ﴿١١﴾ أي في اختلاف الأراضي وجنات الأعناب والزروع والنخل المتعدد الأصل وغير المتعدد ، واختلاف الثمرات مع كون الماء الذي به نماء النبات واحداً ﴿١٢﴾ لآيات ﴿١٣﴾ لدلالات على الخالق اختار المريد العظيم ﴿١٤﴾ لقوم يعقلون ﴿١٥﴾ أما الذين لا عقول لهم فإنهم لا يرون هذه الآيات رؤية عاقلة ، تدغم على الله ، ثم إنه بعد أن أقام النص القرآني الحجة على وجود الله ، وعلى قنونه ، وعلى اليوم الآخر ، فإنه بعد ذلك يعرض علينا بطريقة القرآن المعجزة ثلاثة مواقف للكافرين هي : إنكارهم ليوم الآخر ، واستعجابهم العذاب ، واقتراحهم الآيات ، وهذه المواقف الثلاثة تعرض بعد أن تقدم الرد عليها فيما سبق من الآيات ، فالله المذبر للأمر انفصل للآيات ، الرافع للسموات ، المسيطر على العرش ، المستنير للشمس والقمر ، الجاعل الأرض على ما هي عليه ، الخالق للحيوان بما تؤدي به مهمتها ، الخالق الأمهار ، الخالق الثمار ، الخالق الليل والنهار ، الجاعل الأرض أنواعاً ، اخبر عن الماء الواحد أنواع الثمار ، هذا الإله لا يعجزه أن يعبد خلق الإنسان وأن يعبد

من جديد ، ولا يعجزه أن يعاقب من كفر بأنواع العذاب الديوي ، ثم إن آياته أكثر وأكبر وأبهر من أن يفرح عليه آيات أخرى تدل عليه ، كيف ومن آياته ما رأياه من تفكير وعقل ، فإذا انضح هذا فلهذا كيف عرض القرآن هذه المواقف للكافرين في السياق الذي تطل فيه هذه المواقف قبل عرضها

الموقف الأول :

﴿ وإن تعجب فعجب قومهم إذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد ﴾ أي فقومهم هذا حقيق بأن يتعجب منه ؛ لأن من قدر على إنشاء ما عُدَّ عليك كانت الإعادة أهون شيء عليه وأيسره ، فكان إنكارهم أعجوبة من الأعاجيب ، كيف وقد شاهدوا من آياته وآثار صفاته ما هو أعجب مما كذبوا به ، وهكذا بين لنا القرآن أن البعث بدينية من البدينيات لم يعرف الله وعرف آياته ، ثم بين أن هؤلاء الذين يستبعون البعث ولا يؤمنون باليوم الآخر إنما هم كفار بالله أصلاً ، ومن ثم قال : ﴿ أولئك الذين كفروا ببرهم ﴾ إذ لو كانوا يؤمنون بالله ويعرفونه حق المعرفة لآمنوا بالبعث ، دل ذلك على أن الإيمان بالله يستتبع - بالضرورة - الإيمان باليوم الآخر ، فمن عرف قدرة الله لا يستكثر عليها أن تعيد الخلق ، ومن عرف عدله عرف ضرورة وجود اليوم الآخر ، ومن عرف حكمته عرف ضرورة وجود اليوم الآخر ، ومن عرف عزته وانتقامه وكرمه ورحمته عرف ضرورة اليوم الآخر ، ﴿ وأولئك الأغلال في أعناقهم ﴾ جزاءهم على كفرهم بالله واليوم الآخر ﴿ وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ أي ما يكون فيها أبداً ، لا يخرجون عنها ولا يزولون ، وقد دل تكرار (أولئك) على تعظيم الأمر . هذا هو الموقف الأول من مواقف الكافرين ، وقد رأينا كيفية عرضه ، وعرفنا أن العجب هو عدم الإيمان باليوم الآخر وليس الإيمان به ، وأي عجب أعجب من أن يدعى الإنسان معرفة الله ثم لا يرتب على ذلك ما تقتضيه هذه المعرفة .

الموقف الثاني :

﴿ يستعجلونك ﴾ أي هؤلاء الكافرون المكذبون ﴿ بالسنة ﴾ أي بالعبوة ﴿ قبل الحسنة ﴾ أي قبل العاقبة ، من شدة كفرهم ﴿ وقد خلعت من قبلهم السلاسل ﴾ أي عقوبات أمثالهم من المكذبين ، فمالهم لم يعتبروا بها ؟ والخطلة : العقوبة ، ما بين العقاب والمعاقب عليه من المائلة ، لقد أوقع الله نعمته بالأثم المكذبة الخالية ، وسعتهمة عبرة وعظة لمن تعظم بهم ، ومع ذلك فهؤلاء يستعجلون العذاب وما استعجلهم إلا لعدم إيمانهم ولكفرهم .

﴿ وَإِنْ رَيْتَ لِدَوِّ مَغْفِرَةِ النَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ أي إنه تعالى ذو عفو وصفح وستر للناس ، مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار ، وهذا سر عدم إيقاع ما رغبوا به من الاستعجال بالعقوبة ﴿ وَإِنْ رَيْتَ لَشِدِيدِ الْعِقَابِ ﴾ ومن ثم فإنه لا يفوته هازب ولا مسيء ، فهو بمهل ولا يهمل .

الموقف الثالث :

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ﴾ فهم لا يكتفون بالآيات المنزلة على رسول الله ﷺ عناداً مع كفرها ، وكفى بهذا القرآن معجزة تضمنت معجزات لا تنتهي ، ومن ثم قيل لرسول الله ﷺ في مقابلة افتراءحاتهم المتعنتة ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ ﴾ أي أنت رجل أرسلت منيراً تخوفاً فم من سوء العاقبة ، وناصحاً كفترك من الرسل ، وما عليك إلا الإتيان بما يصح به أنك رسول منذر ، وصحة ذلك حاصلة بأي آية كانت ، والآيات كلها سواء في حصول صحة الرسالة بها ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ أي من الأنبياء يهديهم إلى الدين ويدعوهم إلى الله بآية تخص بها ، لا بما يريدون ، فليست بدعاً من الرسل ، إذن فكما أن كل أمة أرسل لها رسول فأنت رسول لهذه الأمة ، ويحتمل أن يكون المراد بالهادي في الآية (الله عز وجل) فهو الذي يهدي من يستحق الهداية ، وإنما مهمة الرسول ﷺ الإنذار ، فهؤلاء الذين لم يؤمنوا ويقترحوا الآيات ، عليك إنذارهم ، والله هو الهادي من يستحق الهداية ، وهؤلاء لا يستحقون الهداية ، وهذا الاتجاه الثاني في التفسير هو الذي نرجحه لانسجامه مع محور المقطع في سورة البقرة كما سنرى .

قوائد :

١ - في كتابها عن الرسول ﷺ أثناء الكلام عن اشراج قلنا إن السماء في القرآن تطلق ويراد بها مطلق العلو ، وتطلق ويراد بها الكون ممتاً سوى الأرض ، وتطلق ويراد بها السموات السبع التي سققها عرش الرحمن ، وفي سورة البقرة عند قوله تعالى ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْعَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ... ﴾ رجعنا أن اغترات والتجوم قد خلقت قبل الأرض ، وأن الأرض قد خلقت قبل السموات السبع التي هي غيبية - على الأكثر - وفي سورة هود بينا أن أول مخلوق هو العرش ثم الماء ، وهنا في سورة الرعد بمناسبة قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ نرجح أن المراد في السموات هنا ليست السموات السبع الغيبية التي نؤمن بها غيباً ، ولكن المراد بها ما سوى الأرض بقرينة ﴿ تَرَوْنَهَا ﴾ فصح لا

نرى إلا هذه النجوم والهرات والكواكب ، وقد رجحنا من قبل أن هذه مخلوقة قبل الأرض والسّموات السبع ، وللموضوع ثمة ستأتى في مناسبتها .

٢ - في كتابنا عن الله عز وجل : إن في ظاهرة الحكمة ، أو في ظاهرة الإرادة ، أو في ظاهرة العناية ، فصلًا بما يتقدم قوله تعالى : ﴿ وسخر الشمس والقمر ﴾ وبما يرينا كيف أن مثل هذا السحير المدهش لصالح الحياة على الأرض دليل على الخالق عز وجل بما لا يقبل شكاً ولا نقضاً . فليراجع

٣ - قد يفهم كثير من الخاصين قوله تعالى ﴿ وهو الذي فذ الأرض ﴾ فهمًا خاطئًا ، فيعنى أن المراد هنا النسطيح الذي يقابل الكروية ، والكروية ثابتة في القرآن في أكثر من آية - كما نرى في هذا التفسير - فافضى التنبه . وقد رأينا كيف فسّر ابن كثير المذ في الآية ، وفي كتابنا عن الله عز وجل نقلنا ما يدل على أن الأرض لو كانت أصغر مما هي عليه لما أمكن في فوائن هذا الكون أن تنشأ عليها الحياة ، والله عز وجل بشير إلى هذه النعمة التي هي مظهر علمه وحكمته وقدرته في هذا المقام ، ليدلّل بآثار صفاته على صفاته وأسمائه التي تدل على ذاته جلّ جلاله

٤ - في عصرنا هذا أدرك الإنسان - أكثر من أي عصر مضى - معنى معنى قوله تعالى : ﴿ وجعل فيها رواسي ﴾ إذ كتب الجغرافيا والجيولوجيا مليئة بالنص على أنه لولا الجبال لكانت القشرة الأرضية مُعرّضة بشكل هائل للشفقات والزلازل والاضطرابات بما يستحيل معه نشوء الحياة وهو موضوع سيمر معنا في عمله بشكل أكثر تفصيلًا

٥ - بمناسبة قوله تعالى ﴿ ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ﴾ قال صاحب الفلال : (والمشهد الأول يتضمن حقيقة لم تعرف للبشر من طريقة علمهم وبختمهم إلا قريباً ، هي أن كل الأحياء - وأولها النبات - تتألف من ذكر وأنثى ، حتى النباتات التي كان مظهرها أن ليس لها من جنسها ذكور ، تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر ، فنضم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة ، أو متفرقة في العود وهي حقيقة تتضمن مع المشهد في إثارة الفكر إلى تدبر أسرار الخلق بعد غلى ظهوره .)

٦ - عند قوله تعالى ﴿ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ﴾ قال التفسى (وهي أرجى آية في كتاب الله حيث ذكر المغفرة مع الظلم وهو بدون التوبة ، فإن التوبة تزيلها وترفعها) اهـ ولتلاحظ أنه اجتمع في الآية اقتران ذكره المغفرة بشدة العقاب لثبته الرجاء والخوف في القلب ، فهما جناحا القلب في سيره إلى الله . روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال : لما نزلت هذه الآية ﴿ وإن ربك لذو مغفرة

لناس على ظلمهم ﴿ الآية قال رسول الله ﷺ : « لولا علمو الله وتعاوزه ما هنا أحدٌ العيش ، ولولا وعيده وعقابه لا تكل كل أحد »

٧ — عند قوله تعالى : ﴿ ونفضل بعضها على بعض في الأكل ﴾ يذكر ابن كثير حديثاً رَوَاهُ الترمذي بإسناد حسن غريب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ : ﴿ ونفضل بعضها على بعض في الأكل ﴾ قال : « انذل والفراسي والخنزير والحامض » .

٨ — رَحِمَنَا أَنْ السَّمَوَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ أَنْ الْمُرَادَ مَا سِوَى الْأَرْضِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ فِيهَا السَّمَوَاتِ السَّبْعُ ، حَصْوَماً لِأَنَّا لَا نَرَاهَا ، وَقَدْ ذَهَبَ ابْنُ كَثِيرٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا السَّمَوَاتِ السَّبْعُ وَسَنَقُلُ لَكَ مِنْ قَوْلِهِ لَنَرَى تَصَوُّرَهُ لِلْسَّمَوَاتِ السَّبْعِ ، ثُمَّ لَنَرَى مِنْ خِلَالِ ذَلِكَ صَحَّةَ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ :

قال : « فالسماوات الدنيا محيطه بجميع الأرض ، وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجوانبها ، وأرجائها ، مرتفعة عليها من كل جانب على السواء ، ويُعَدُّ ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عام ، وحملها في نفسها مسيرة خمسمائة عام ، ثم السماء الثانية محيطه بالسماوات الدنيا وما حوت ، وبينهما من بُعد أنسب خمسمائة عام ، وحملها خمسمائة عام ، وهكذا الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة كما قال تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ الآية (الطلاق : ١٢) وفي الحديث : « ما السَّمَوَاتِ السَّبْعُ وما بين وما بين في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ، والكرسي في العرش المجيد . كذلك الحلقة في تلك الفلاة » . وفي رواية : « والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل » اهـ .

فإذا كانت السَّمَوَاتِ السَّبْعُ كما ذكر والله عز وجل قال ﴿ تَرَوْنَهَا ﴾ وهو يرجع أن ترونها عائدة إلى السَّمَوَاتِ فهو يقول : أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها ، وهذا هو الأكمل في القدرة . ونحن لا نرى هذه السَّمَوَاتِ السَّبْعَ التي ذكرها ، وإنما نرى ما سِوَى الْأَرْضِ مِنَ الْأَكْوَانِ الْمَنْظُورَةِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ هُوَ الْأَرَجَحُ ، وَالَّذِي نَحِبُ أَنْ نَلْقَى نَظَرُكَ إِلَيْهِ هَذَا أَنْكَ تَرَى ابْنَ كَثِيرٍ كَفَرَهُ مِنَ الْمَفْسِرِينَ بِرُؤْيِ أَنَّ مَا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ الدُّنْيَا خَمْسَ مِائَةِ سَنَةٍ ، وَهَكَذَا النُّسْبَةُ بَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ ، وَهَذَا يَرْتَجِعُ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّمَوَاتِ السَّبْعِ الْمَذْكُورَةِ ، وَالتِّي يَتَحَدَّثُ عَنْهَا الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ ، وَتَتَكَلَّمُ عَنْهَا الْمَفْسِرُونَ ، أَنَّهَا سَمَوَاتٌ غَيْبِيَّةٌ مَعْبِيَّةٌ عَنَّا ، إِذْ لَوْلَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ وَكَانَتْ النُّجُومُ وَالْمُفْرَطَاتُ دَاخِلَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا — كما يذهب بعضهم — لَكَانَ الْبَعْدِيُّونَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَمِائَةِ سَنَةٍ ، مَهْمَا كَانَ نَوْعُ السَّنَةِ الَّتِي يُقَاسُ بِهَا هَذَا الْعَدَدُ ، وَهُوَ

موضوع سري حيثياته فيما يأتي من هذا التفسير .

٩ - فهم الحسن البصري من قوله : ﴿ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ﴾ الآية : أن الآية نلفت النظر إلى معنى آخر غير المعنى الخرفي ، واعتبر أن في الآية مثلاً بدليل حتمها بقوله تعالى ﴿ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴾ فقد مثل اختلاف القلوب في آثارها وأنوارها وأسرارها باختلاف قطع الأرض في أنهارها وأنهارها وثقارها

كلمة في السياق :

نلاحظ أن هذا المقطع عرفنا على الله بلفت نظرنا إلى أفعاله - عز وجل - ومظاهر قدرته ، ثم عتد لنا مواقف للكافرين تتنافى مع معرفة الله عز وجل ، وعظم المقطع بقوله تعالى ﴿ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ﴾ فإذا تذكرنا قوله تعالى من سورة البقرة ﴿ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً ... ﴾ وتذكرنا أن هذا النص تأسيس لموضوع الآية اللاحقة من سورة البقرة ﴿ الذين يتقصون عهد الله من بعد ميثاقه ... ﴾ ثم تأملنا معاني سورة الرعد ، فإننا نجد أن المقطع الأول من سورة الرعد تأسيس لمعاني المقطعين اللاحقين بما يفصل آيتي سورة البقرة ، إذ سورة الرعد كلها تعريف على الله وأفعاله ، وعرض لأقوال الكافرين ومواقفهم ، وردة عليها ، وتبيان لنقضية الضلال والهداية ، ومن يستحق الهداية ، ومن يستحق الضلال ، وإقامة حجة على مسارب الضالين . والمقطع الأول من سورة الرعد يضع أساساً في إقامة الحجة على منكري البعث وعلى المستعجلين بالعذاب ، وعلى مقترحي الآيات ، فليس لولاء حجة ، بل الحجة قائمة عليهم . فالمقطع الأول في سورة الرعد بفصل معاني في الآية الأولى من الآيتين اللتين تشكلان محور سورة الرعد من سورة البقرة ، لكنه تفصيل على طريقة القرآن المعجزة في التفصيل ، ولئر المقطع الثاني في سورة الرعد ، وسجد فيه تفصيلاً واضحاً محور السورة من سورة البقرة :

المقطع الثاني من سورة الرعد

ويبدأ من الآية (٨) إلى نهاية الآية (٢٥) وهذه هي :

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزِدَّادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾ عَنِ الْمَغِيبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ﴿٩﴾ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلِ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿١٠﴾ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِتَنُومٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرَ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ أَفْلًا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١٢﴾ وَبَسَّحَ الرِّعْدُ بِهِم مَّاءً وَالْمَلَكُوتُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الرِّيحَ فَيْبِثُ بِهَا مِنْ بَشَاءٍ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ ﴿١٣﴾ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا كَتَبَ بَطْشُ كُفْرِهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَلْبِغَ قَاهُ وَمَا هُوَ بِمُجِيبٍ لَهُ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿١٤﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلُمَ لَهُمْ بِالْفُتُورِ وَالْأَصَالِ ﴿١٥﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتُخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ

وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا تَخْلِيفَهُ فَمِثْلَهُ خَلَقُوا عَلَيْهِمْ فِي اللَّهِ خَلَقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٧﴾ أُنزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلرَّبِّمْ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ هُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ هُم سُوءُ الْحَسَبِ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَيُسَمَّى الْمِهَادُ ﴿١٩﴾ أَقْنِ يَعْلَمُ أَمَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٠﴾ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثَ ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحَسَابِ ﴿٢٢﴾ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ هُم عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٣﴾ جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٤﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُم

اَللّٰهُمَّ سَوِّ اَلْاَدَارِ (٢٥)

التفسير :

كما بدأ المقطع الأول بالتعريف على الله ، ثم بنى على هذه المعرفة ، كما هو الحال في الآيتين اللتين هما محور هذه السورة من سورة البقرة ، وبما فصل بعضاً من معاني الآيتين فكذلك هذا المقطع : فأتمله : ﴿ الله يعلم ما تحمل كل أنثى ﴾ يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء ، وأنه محيط بما تحمله الخواص من كل إناث الحيوانات ، سواء كانت تحمل ذكراً أو أنثى ، تماماً أو خداجاً ، حسناً أو قبيحاً ، طويلاً أو قصيراً إلى غير ذلك ﴿ وما تعيض الأرحام ﴾ أي وما تعيضه الأرحام أي وما تنقصه ﴿ وما تزدد ﴾ أي وزادتها وبجمل الغيض والزيادة بعد الولد ، فإنها تشمل على واحد والثنين وثلاثة وأربعة ، وأحياناً يكون سقطاً ، ويحتمل أن يكون الغيض والزيادة بجسد الولد ، فإنه يكون تاماً ومخدجاً ، ويحتمل أن يكون الغيض والزيادة بمدة الولادة ، فإنها تكون أقل من تسعة أشهر وأزيد عليها إلى سنتين عند الحنفية وإلى أربع عند الشافعي ، وإلى خمس عند مالك ، ويحتمل أن يكون المعنى ويعلم غيض الأرحام وازديادها بمعنى قلتها وكثرها ﴿ وكل شيء عنده بمقدار ﴾ أي بقدر وحده لا يجاوز ولا ينقص عنه ، ومن كان هذا شأنه فإنه يعلم الحق ويهدي إليه ﴿ عالم الغيب ﴾ أي ما غاب عن الخلق ﴿ والشهادة ﴾ أي ما يشاهده الخلق أي يعلم كل شيء مما يشاهده العباد ، وبما يعيب عنهم ، ولا يخفى عليه منه شيء ﴿ الكبير ﴾ العظيم الشأن الذي كل شيء دونه ، فهو أكبر من كل شيء ﴿ المتعال ﴾ على كل شيء ﴿ سواء ﴾ أي في علمه ﴿ منكم من أسر القول ومن جهر به ﴾ أي سواء في علمه من أسر قوله أو جهر به ، فإنه يسمعه ويعلمه لا يخفى عليه شيء ﴿ ومن هو مستخلف بالليل ﴾ أي متوار غتف في مفرجته في ظلام الليل ﴿ وما رب بالهجر ﴾ أي ذاهب في سره نهراً ، أو ذاهب في طريقه ووجهه نهراً ، فكلاهما في علم الله سواء ، الختفي في ظلام الليل والنظام الماشي في بياض النهار وضياؤه ﴿ له ﴾ أي لمن أسر ومن جهر ، ومن استخفى ومن سرب ﴿ معقبات ﴾ أي جماعات من الملائكة تعقب في حفظه . ﴿ من بين يديه ومن خلفه ﴾ أي قدامة ووراءه ﴿ يحفظونه ﴾ فهمتهم إذن الحفظ ﴿ من أمر الله ﴾ أي من أجل أن الله تعالى أمرهم بحفظه ، والتقدير على هذا : له

أمر الله بحفظونه ، أي له معقبات من نظام هذا العالم - الذي هو بأمره - بحفظونه ،
 فلإنسان معقبات يحفظونه بأمر الله ، قال أبو أمامة : ما من آدمي إلا ومعه ملك يندود
 عنه حتى يسلمه للذي فكر له ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم ﴾ من العافية والنعمة ﴿ حتى
 يغيروا ما بأنفسهم ﴾ من الحال الجميلة بكثرة المعاصي ، فحفظ الملائكة نعمة يغيرها الله
 إذا تغيرت الأنفس نحو الشر ﴿ وإذا أراد الله بقوم سوء ﴾ أي عذاباً ﴿ فلا مرء له ﴾
 أي لا يدفعه شيء ﴿ وما لهم من دونه ﴾ أي من دون الله ﴿ من وال ﴾ أي من يل
 أمرهم ويدفع عنهم ، وإذا كان هذا شأن الله فإنه يعلم الحق ويهدي إليه ويطلب به
 ﴿ هو الذي يريكم البرق ﴾ قال ابن كثير : البرق وهو ما يرى من النور اللامع
 ساطعاً من خلل السحاب ﴿ خوفاً وطمعاً ﴾ أي خائفين من وقوع الصواعق عند لمع
 البرق ، وطمعون في الغيث . ﴿ ونرى السحاب الظقال ﴾ بالماء أي ويغلفها مغطاة
 جديدة وهي لكثرة ماثها ثقيلة فريفة إلى الأرض ﴿ ويسبح الرعد بحمده ﴾ كما يستح له
 كل شيء ﴿ والملائكة من خيفته ﴾ أي ويسبح الملائكة من هيبة وإجلاله ﴿ ويرسل
 الصواعق ﴾ الصاعقة معروفة ﴿ فيصيب بها من يشاء ﴾ أي يرسلها نعمة ينتقم بها من
 يشاء ، كما قال ابن كثير ، ﴿ وهم يجادلون في الله ﴾ أي يشككون في عظمته وأنه لا إله
 هو ﴿ وهو شديد الغل ﴾ أي شديد الأخذ أو شديد القوة ، والماحلة في الأصل :
 شدة المماكرة والمكايدة ، ومنه تمحل لكنا إذا تكلف لاستعمال الحيلة واجتهد فيه ،
 وإذا فالعنى الحرفي : أنه شديد المكر والكيد لأعدائه ، يأتيهم بالهلكة من حيث لا
 يحسبون في مقابلة مكرهم وكبدهم ﴿ له دعوة الحق ﴾ الحق ضد الباطل والمعنى : أن
 الله سبحانه يُدعى فيستجيب الدعوة ، ويعطى الداعي سؤاله ، بخلاف ما لا يرفع ولا
 يجدي دعاؤه ، ويحتمل أن يكون المراد بدعوة الحق دعوة التوحيد ، فدعوة التوحيد
 دعوته وحده ﴿ والذين يدعون من دونه ﴾ أي والآفة الذين يدعونهم الكفار من دون
 الله ، أو ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله ﴿ لا يستجيبون لهم بشيء ﴾ من طلباتهم
 ﴿ إلا كياسط كفنه إلى الماء ليلغ فاه ﴾ أي فمه ﴿ وما هو ببالغ ﴾ أي وما الماء ببالغ
 فاه والتقدير : والذين يدعون من دونه لا يستجيبون إلا كاستجابة الماء لمن يسط كفيه
 إليه ، أي كاستجابة الماء لمن يسط كفيه إليه بطلب منه أن يبلع فاه ، والماء حماد لا يشعر
 بسط كفيه ولا يعطشه وحاجته إليه ، ولا يقدر أن يجيب دعاه ويبلغ فاه ، وكذلك ما
 يدعونه من حماد لا يحس بدعائهم ، ولا يستطيع إجابتهم ، ولا يقدر عل نعمهم قال
 مجاهد : (كياسط كفيه : يدعو الماء بلسانه ويشير إليه فلا يأتيه أبداً) . تصور الآن

رجلاً فوق بحر عميق يمد يده إلى الماء من بعيد فهل يستجيب له الماء ليشرب ؟ ! فكل ذلك دعاء هؤلاء لأفئدتهم ، أو فكل ذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلهاً آخر ، لا ينتفعون بهم أبداً في الدنيا ولا في الآخرة ، ولهذا ختم الآية بقوله : ﴿ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ﴾ أي في ضياع لا منفعة فيه ، لأنهم إن دعوا الله لم يجيبهم ، وإن دعوا غيره لم يستطع الاستجابة ، ثم أخبر تعالى عن سلطانه الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء ، ولهذا يسجد له كل شيء . فقال : ﴿ والله يسجد من في السموات والأرض ﴾ سجود تعبد وانقياد ﴿ طوعاً ﴾ أي طائعين كسجود الملائكة والمؤمنين ﴿ وكرها ﴾ أي وكارهين كما يفعل المنافقون والكافرون في حال الشدة والضيقة ، أو بتضوعهم لقهر الله وسننه ﴿ وظلالهم ﴾ أي تسجد معهم الله ﴿ بالغدو ﴾ أي بالذكر ﴿ والأصال ﴾ جمع أصيل : وهو آخر النهار ، فظلالم خاضعة لسنن الله ، وفي ذلك سجدتهما ، فمن كان هذا شأنه في خلق البرق والرعد ، وإنشاء السحاب وإرسال الصواعق ، وشدة الغمال ، واستجابة الدعاء ، وخضوع كل شيء له ، فإنه يعلم الحق ويهدي إليه ، ويطلب به ، وهو حري أن يعبد ويطاع ، ويتبع شرعه ورسله ، ثم قرر الله تعالى أنه لا إله إلا هو ، وأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السموات والأرض وهو ربها ومدبرها ، وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء ، يعبدونهم ، وأولئك الآفة لا تملك لنفسها ولا لعبادتها - بطريق الأولى - نفعا ولا ضرراً ، فهي لا تحصل لهم منفعة ، ولا تدفع عنهم مضرة ، فهل يستوي من عبد هذه الآفة مع الله ، ومن عبد الله وحده لا شريك له ! ، فهذا على نور من ربه ومن ثم قال : ﴿ قل من رب السموات والأرض قل الله ﴾ هذا هو الجواب الوحيد على السؤال ، إذ من الواضح أن السموات والأرض مربوبة مقهورة مسيرة مسخرة ، فمن ربها ومسيرها وقاهرها ومسخرها ، إنه ليس إلا جواب واحد هو : أن فاعل ذلك هو الله ، ولأنه لأجواب إلا هذا الجواب ، أجاب به ، وأقام الحجة عليهم به ، لأنه من الواضح والظاهر أنه ما من شيء مما يعبدون يمكن أن يكون رباً للسموات والأرض ﴿ قل أفاتخذتم من دونه أولياء ﴾ أي أبعاد أن علمتموه رب السموات والأرض اتخذتم من دونه آلهة ﴿ لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرراً ﴾ أي لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم أو يدفعوا ضرراً عنها ، فكيف يستطيعونه لغيرهم ! فكيف آثروهم على الخالق الرازق المذهب المعاقب ؟ فما أبين ضلالتكم ﴿ قل هل يستوي الأعمى والبصير ﴾ أي الكافر والمؤمن ؟ أو من لا يبصر شيئاً ومن لا يخفى عليه شيء ؟ ﴿ أم هل تستوي الظلمات والنور ﴾ أي يمل الكفر بأنواعه واتجاهاته ،

ودين الله ، وشرعه وهدايته ؟ ﴿ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ﴾ أي أجعل هؤلاء المشركون مع الله آفة تناظر الرب وعماثلة في القدرة على الخلق ، بسبب من اشتداد مخلوق الله بمخلوق الشركاء حتى يقولوا : قدر هؤلاء على الخلق ، كما قدر الله عليه ، فاستحقوا العبادة ، فتتخذهم له شركاء ، ونعبدهم كما نعبد ؟ فإذا لم يكن الأمر كذلك - من أنه ليس لله شركاء خلقوا مثل خلق الله - فقد قامت عليهم الحجة إذ اتخنوا له شركاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلاً أن يقدروا على ما يقدر عليه الخالق ، فالاستفهام إنكاري ﴿ قل الله خالق كل شيء ﴾

ولا خالق غيره ، ولا يستقيم في مطلق الحق أن يكون له شريك في العبادة ، ونيس له شريك في الخلق ، وهذا من أعظم الأدلة لأهل السنة والجماعة على أن الله خالق أفعال العباد ، لا كما يقول المعتزلة ، فمن قال إن الله لم يخلق أفعال الخلق وهم خلقوها فإنه يلزم على قوله أن يشابه الخلق على المخلوقين ﴿ وهو الواحد ﴾ أي المتوحد بالربوبية ﴿ القهار ﴾ أي الذي يغلب ولا يغالب ، والذي ما عداه مربوب ومقهور ، ومن كان هذا شأنه فهو الحري وحده بالطاعة والعبادة ، فهو وحده يعلم الحق ويقرره ويبيته ويظالم به ، ويلزم به ، ويُعاقب عليه . وهذا كله مقتضى ربوبيته ووحدانيته وقهره ، ومن ثم قال تعالى : ﴿ أنزل من السماء ماء ﴾ قال السفي في معناها : أنزل من السحاب مطراً ﴿ فسالأت أوديةً بقدرها ﴾ أي كل واحد بحسبه ، فهذا كبير وسع كثيراً من الماء ، وهذا صغير وسع بقدره ، والأودية جمع واد : وهو الموضع الذي يسيل فيه الماء بكثرة ، وفي تكرير الأودية نكتة : وذلك أن المطر لا يأتي إلا على طريق المناوبة بين المقاع . فيسيل بعض أودية الأرض دون بعض . قال ابن كثير عن هذا المثل : وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها ، فمعها ما يسع علماً كثيراً ، ومعها من لا يسع الكثير من العلوم بل يضيق عنها ﴿ فاحتصل السبل زبداً رابياً ﴾ أي فجاء على وجه الماء الذي سأل في هذه الأودية زبد عال عليه ، والزبد : هو ما على وجه الماء من الرغوة ، والراقي : هو المنفوخ المرتفع على وجه السيل ، هذا هو المثل الأول في هذه الآية ، إذ اشتملت هذه الآية على مثلين مضرابين للحق في ثباته وبقائه ، والباطل في اضمحلاله وفناؤه . والمثل الثاني قوله تعالى ﴿ وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ﴾ هذا هو المثل الثاني وهو ما يصبك في النار من ذهب أو فضة ابتغاء حلية ، أي ليحعل حلية ، أو ابتغاء متاع من الحديد والحاس والرصاص يتخذ منها الأواني وما يتمتع به في الخضر والسفر ، فإنه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك زبد منه ، والحلية : هي الزينة من ذهب أو

نضة ... والمعنى: أن هذه الفلزات عند غليانها زبدًا مثل ريد الماء ﴿كذلك يضرب الله الحق والباطل﴾ أي كذلك يضرب الله مثل الحق والباطل ﴿فأما الزبد فذهب جفاء﴾ أي متلاشيًا أي لا يُنتفع به ، بل يتفرق وينمزق ويذهب في جانبي الوادي ويعلق بالشجر وتنتفخ الرياح ، وكذلك تحبث الذهب والفضة والحديد والحاس ، يذهب ولا يرجع منه شيء ﴿وأما ما ينفع الناس﴾ من الماء والخلّي والأواني ﴿فيمكث في الأرض﴾ أي فيثبت ﴿كذلك يضرب الله الأمثال﴾ أي ليظهر الحق من الباطل ، قال ابن كثير : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها﴾ الآية . هذا مثل ضربه الله احتسنت منه القلوب على قدر بقيتها وشكها ، فأما الشك فلا ينفع معه العمل ، وأما اليقين فينفع الله به أهله وهو قوله ﴿وأما الزبد﴾ وهو الشك ﴿فذهب جفاء﴾ أي يذهب الناس فيمكث في الأرض ﴿وهو اليقين ، وكما يعمل الحق في النار فيؤخذ خالصه ويترك حبه في النار ، فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك . قال النسفي : (قال الجمهور : وهذا مثل ضربه الله تعالى للقرآن والقلوب ، والحق والباطل ، فالماء القرآن نزل لحياة الجنان كالماء للأبدان ، والأودية للقلوب ، ومعنى بقدرها بقدر سعة القلب وضيقه ، والزبد هو أحسن النفس ووساوس الشيطان ، والماء الصافي المنتفع به مثل الحق ، فكما يذهب الزبد باطلاً ويبقى صفو الماء ، كذلك تذهب هواجس النفس ويبقى الحق كما هو ، وأما حلية الذهب والفضة فمثل للأحوال السنية والأخلاق الزكية ، وأما مناع الحديد والحاس والرصاص فمثل للأعمال المسندة بالإخلاص المعدة للخلاص ، فإن الأعمال حالية للنواب دافعة للعقاب ، كما أن تلك الجواهر بعضها أداة النفع للكسب ، وبعضها آلة الدفع في الحرب ، وأما الزبد قاله الرباء والخلل والمثل والكسل .

كلمة في السياق :

لقد قلنا : إن محور سورة الرعد هو آيتا سورة البقرة : ﴿إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فليعملون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضرب به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين﴾ الذين ينتقصون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون ﴿بدأت هاتان الآيتان بالحديث عن الله وضره الأمثال ، وموقف الناس من المثل ، وانقسامهم بذلك إلى قسمين : مهتمين ،

وصالين ، وأن الذين استحقوا الضلال هم الموصوفون بالصفات المذكورة ، وهما في سورة الرعد بدأ المقطع الثاني بالحديث عن الله ، وعلمه الخفيط ، وعظمته وعنايته بالإنسان ، وقانونه العادل في خلقه . ثم تحدث عن مظاهر من قدرته وعظمته وانتقامه ، ثم ضرب مثلاً لمن يعبد غيره ، ثم قرّر خضوع الخلق كلهم له ، ثم قرّر ربوبيته ووحدانيته وقهره ، ثم ضرب مثلاً للحق الذي أنزله ووقعه في القلوب ، وحال القلوب معه ، واستحقاق هذا الحق للبقاء والمكث في الأرض ، ليوصلنا بذلك كله إلى ما أعد للمسلمين له ، وما أعد للرافضين هذه ، ثم ليقارن بين الذين علموا الحق والذين لا يعلمونه ، وبين صفات الذين علموا الحق واستجابوا له ، وصفات الذين رفضوا الحق ولم يستجيبوا له ، وهي نفس الصفات المذكورة في سورة البقرة ﴿ الَّذِينَ يَقْبِضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ... ﴾ فالتقطع إذن تفصيل لآبني سورة البقرة اللتين هما محور هذه السورة ، إن معرفة الله توصل إلى أنه هو وحده الذي يعلم الحق ، وهو الذي ينزله ويبيته . ولكن الناس يختلفون في موقفهم منه ، فيقبله بعضهم ويرفضه آخرون ، والبقاء الحقيقي للحق وحده ، والثواب الحقيقي والجزاء الصارم إنما يكونان يوم القيامة ، والذين يستجيبون للحق لهم مواضعاتهم ، والذين لا يستجيبون لهم مواضعاتهم . قلتر كيف عرضت المعاني فيما نقي من المقطع :

﴿ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخَيْرُ ﴾ أي : الجنة ورضوان الله تعالى للذين أطاعوا الله ورسوله ، وانقادوا لأوامره وصَدَقُوا وَجِبَهُ ﴿ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ ﴾ يرفضهم عنده ﴿ لَوْ أَنَّ هُمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ﴾ أي لو ملكوا أموال الدنيا وملكوا معها مثلها لبدلوه ليدفعوا عن أنفسهم عذاب الله ، وأنى هم ذلك ، ومع بُعد ذلك عنهم فإن الله لا يتقبل منهم ﴿ أُولَئِكَ هُمَا سُوءُ الْحِسَابِ ﴾ أي في الدار الآخرة ، أي يناقشون على النغير والقطمير والجليل والحفير ، ومن نوقش الحساب عَذَّبَ ﴿ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ أي ومرجعهم بعد الحاسبة النار ﴿ وَسُوءُ الْمُنَاقَاةِ ﴾ أي وسُوء المكان الممهّد جهنم ، ثم قارن الله عز وجل بين الفريقين فقال : ﴿ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقَّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ﴾ أي لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي أنزل إليك يا محمد من ربك هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه ، بل هو كله حق يُصدق بعضه بعضاً ، لا بضاد شيء منه شيئاً آخر ، فأخبره كلها حق ، وأوامره ونواهيها عدل ، لا يستوي من كان كذلك ومن هو أعمى لا يهندي إلى خير ولا يفهمه ، ولو فهمه ما انقاد له ولا صدّقه

ولا أتبعه ، أفتهذا كهذا ؟ لا استواء . فلا استفهام في الآية إنكاري ، أي إنه لمستكر بعد كل هذا وبعد ما ضرب الله من المثل وما جاء به من إقدي أن تقع شبهة لا يعرف فيها الحق ، إنه ليس إلا العمى وحده هو السبب في عدم رؤية الحق ، ثم حتم الله الآية بقوله : ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ أي إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولوا العقول السليمة الصحيحة الذي يعملون على قضائها عقولهم فيظفرون ويستنصرون ، فمن لا عقل له لا يتذكر ، ومن لم يتذكر فهو أعمى ، وقد دل ذلك على أن العقول السليمة مركوز فيها الحق ، فإذا نزل عليها الوحي تذكرت ، أما القلوب التي لا تتذكر فإنها وصلت إلى العمى الكامل ، ولذلك كله علاماته ، ومن ثم فإن الله عز وجل ذكر بعد هذه الآية خصائص الفريقين ، مقدِّماً صفات أهل الحق ، فمن وجد من نفسه صفات أهل الحق فإنه من المهتدين ، ومن وجد من نفسه صفات أهل الباطل فإنه من الظالمين . أول هذه الصفات : ﴿ الَّذِينَ يُولُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَلَا يَفْقَهُونَ الْيُثَاقَ ﴾ وعهد الله ما أولفوه على أنفسهم من الشهادة بربوبيته ، فهم يفون لله بعهد أنه الرب وهم عبيد ، ثم هم لا يفقهون ما أولفوه على أنفسهم من الميثاق بينهم وبين الله ، أو بينهم وبين العباد . خصص الوفاء بعهد الله ثم عثم ليدخل فيه كل عهد واجب الوفاء شرعاً . وثاني هذه الصفات : ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ﴾ ويدخل في ذلك صلة الأرحام والإحسان إليهم ، وإلى الفقراء والمحتاجين وبذل المعروف . قال النسفي : (ويدخل فيه وصل قرابة رسول الله ﷺ ، وقرابة المؤمنين الثابتة بسبب الإيمان .. إنما المؤمنون إخوة ، بالإحسان إليهم على حسب الطاقة ، ونصرتهم والذب عنهم ، والشفقة عليهم ، وإفشاء السلام عليهم ، وعبادة مرضاهم ، وسه مراعاة حق الأصحاب والخدم والجيران والزلفاء في السفر) الصفة الثالثة : ﴿ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴾ يخشون به وإجلاله . الصفة الرابعة : ﴿ وَيَغْفِرُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴾ في ائذار الآخرة فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا ، ويراقبون الله فيما يأتون ويدرون من الأعمال ، فيكون أمرهم على السداد والاستقامة ، في جميع حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم . الصفة الخامسة : ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ﴾ صبروا عن المحارم والمأثم ، وصبروا على المصائب في النفوس والأموال ومشاق التكليف لله وحده . لا يقال ما أصبره وأحمله للتراث ، ولوفره عند التزلزل ، ولا تلاعباً في الخزع ، قال صاحب الظلال : (والصبر ألوان . ولتنصير مقتضيات . صبر على تكاليف الميثاق من عقل وجهاد ودعوة واجتهاد الخ ، وصبر على العناء واليأساء . وفق من يصبر على العنة فلا يبطر ولا يكفر . وصبر على

حماقات الناس وحبالاتهم وهي تضيق الصدور .. وصبر وصبر وصبر .. كلفة ابتغاء وجهه
 رهم لا تحرجاً من أن يقول الناس : جزعوا ، ولا تجمعلاً ليقول الناس : صبروا . ولا
 رجاء في نفع من وراء الصبر . ولا دفعاً لضر يأتي به الجزع . ولا هدف واحد غير ابتغاء
 وجه الله والصبر على نعمته وبلواه . صبر التسليم لقضائه والاستسلام لشئيته والرضى
 والافتناع ..) الصفة السادسة : ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ﴾ أي دأبوا على إقامة حدودها
 ومواقفها وركوعها وسجودها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي . الصفة السابعة :
 ﴿ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ﴾ أي على الذين يجب عليهم الإنفاق لهم من زوجات وقربات
 وأحباب ، من فقراء ومحتاجين ومساكين ﴿ سِرّاً وَعَلَانِيَةً ﴾ أي في السر والظهر لم ينتهم
 من ذلك حال من الأحوال أثناء الليل وأطراف النهار . وصدقة السر في الثقل أفضل ،
 وصدقة الجهر في الفرض أفضل نفعاً للتيمة . الصفة الثامنة : ﴿ وَيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ
 السَّيِّئَةَ ﴾ أي يدفعون القبيح بالحسن ، فإذا آذاهم أحد قاتلوه بالحمل صبراً واحتشالاً
 وصفحاً وعفواً ، يدفعون بالحسن من الكلام ما يرد عليهم من مء ، عورهم ، وإذا خرعوا
 أعطوا ، وإذا ظلموا غفوا ، وإذا قُطعوا وصلوا ، وإذا أذنبوا تابوا ، وإذا هربوا أباوا ،
 وإذا رأوا منكراً أمروا بتغييره ، قال صاحب الظلال : (والمقصود أنهم يقابلون السيئة
 بالحسنة في المعاملات اليومية لا في دين الله ، ولكن التعبير يتجاوز المقدمة إلى النتيجة .
 فمقابلة السيئة بالحسنة تكسر شرارة النفوس ، وتوجهها إلى الخير وتطفئ جذوة الشر
 وترد نزع الشيطان ، ومن ثم تدرك السيئة وتدفعها في النهاية . فتعجل النص بهذه النهاية
 وصدر بها الآية مرغياً في مقابلة السيئة بالحسنة وطلياً لتنتجها أثرها .. ثم هي إشارة
 جعبة إلى مقابلة السيئة بالحسنة عندما يكون في هذا درء السيئة ودفعها لا إضاعها
 واستغلالها عاماً . حين تحتاج السيئة إلى التجمع ونحتاج الشر إلى الدفع فلا مكان لمقائمتها
 بالحسنة فلا يتفش الشر ويتحرراً ويستعمل ، ودرء السيئة بالحسنة يكون غالباً في المعاملة
 الشخصية بين المؤمنين فأمّا في دين الله فلا .. إن المستعمل العاظم لا يجدي معه إلا الدفع
 الضارم ، والمفسدين في الأرض لا يجدي معهم إلا الأخذ الحاسم ، والتوجهات القرآنية
 متروكة لتدبير المواقف واستتارة الأبواب والتصرف بما يرحح أنه الخير والصواب) وبعد
 فهذه مجموعة صفات ذكرها الله عز وجل ، فمن استجمع هذا الصفات والخصائص
 فهو الخدير بالحق ، البصير به . المهتدي بهدية الله ، المستحق لما أعدّه الله لأهل اخق
 ﴿ أُولَئِكَ هُم عَاقِبَةُ الدَّارِ ﴾ أي عاقبة الدنيا وهي الجنة ، لأنها التي أرادها الله أن تكون
 عاقبة الدنيا ومرجع أهلها ﴿ جَنَّاتٍ عَدْنٍ ﴾ أي جنات إقامة يخلدون فيها ﴿ يَدْخُلُونَهَا

ومن صلح من آباءهم وأزواجهم وذرياتهم ﴿١٩﴾ قال ابن كثير : (أي يجمع بينهم وبين أحبائهم فيها ، من الآباء والأهلين والأبناء من هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين لتفرغ أعينهم بهم ، حتى أنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى امتناناً من الله وإحساناً من غير تنقيص للأعلى عن درجته ..) قال السفي : (ووصفهم بالصلاح ليعلم أن الأنساب لا تنفع بنفسها . والمراد (أي بقوله : من آباءهم) أبواكل واحد منهم ، فكأنه قيل من آباءهم وأمهاتهم) ﴿٢٠﴾ والملائكة يدخلون عليهم ﴿٢١﴾ بالهدايا وبشارات الرضا ﴿٢٢﴾ من كل باب ﴿٢٣﴾ فأتين ﴿٢٤﴾ سلام عليكم بما صبرتم ﴿٢٥﴾ أي هذا الثواب بسبب صبركم عن الشهوات وعلى أمر الله . دل ذلك على أن الصبر هو الخلق الجامع ﴿٢٦﴾ فنعم غفنى الدار ﴿٢٧﴾ أي الجنة . قال ابن كثير في تفسير الآية : (أي وتدخل عليهم الملائكة من ههنا ومن ههنا للتهنئة بدخول الجنة ، فقد دحوظهم إياها تفديهم الملائكة مسلمين مهتئين هم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام) وهذا تم وصف أهل الحق وخصائصهم ومواصفاتهم : الذين يذكرون ، والذين يهتدون ويقبلون هدى الله ، والذين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة ، وتأتي الآية الأخيرة في المقطع لتحديد صفات الأشقياء العسي الذين لا يعرفون الحق ولا يهتدون إليه ؛ بسبب من أعمالهم التي هي على النقيض من أعمال أولئك ﴿٢٨﴾ والمذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ﴿٢٩﴾ أي من بعد ما أوثقوه به من الاعتراف والقبول ﴿٣٠﴾ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ﴿٣١﴾ من رحم وإيمان ﴿٣٢﴾ ويفسدون في الأرض ﴿٣٣﴾ بالكفر والظلم ، وتطبيق شرائع الجاهلية والصد عن سبيل الله ﴿٣٤﴾ أولئك لهم اللعنة ﴿٣٥﴾ وهي الإبعاد من الرحمة ﴿٣٦﴾ ولهم سوء الدار ﴿٣٧﴾ أي سوء عاقبة الدنيا إن أريد بالدار الدنيا ، ويجعل أن يراد جهنم وبسوتها عذابها .

فائدة :

مناسبة قوله تعالى ﴿٣٨﴾ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يذکر أولوا الألباب ﴿٣٩﴾ قال صاحب الظلال : (إن هنالك علاقة وثيقة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر في هذه الأرض وبين ذلك العمى عن الحق الذي جاء من عند الله هداية البشر إلى الحق والصلاح والخير ، فالذين لا يستجيبون لعهد الله على العطرة ، ولا يستجيبون للحق الذي جاء من عنده ويعلمون أنه وحده الحق .. هم الذين يفسدون في الأرض ؛ كما أن الذين يعلمون أنه الحق ويستجيبون له هم الذين يصلحون في الأرض وتركوهم الحياة : ﴿٤٠﴾ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما

يتذكر أولوا الألباب ، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ويدعون بالحسنة السيئة أولئك هم عظمى الدار . إن حياة الناس لا تصلح إلا بأن يتولى قيادتها المصلون أولوا الألباب الذين يعلمون أن ما أنزل إلى محمد - ﷺ - هو الحق . ومن ثم يوفون بعهد الله على الفطرة ويعهد الله على آدم وذريته ، أن يعبدوه وحده فيدينوا له وحده ، ولا يتلقوا عن غيره ، ولا يتبعوا إلا أمره ونهيه . ومن ثم يصلون ما أمر الله به أن يوصل ، ويخشون ربهم فيخافون أن يقع منهم ما نهى عنه وما يفضيه ، ويخافون سوء الحساب ، فيجعلون الآخرة في حسابهم في كل حاجة وكل حركة ، ويصبرون على الاستقامة على عهد الله ذلك بكل تكاليف الاستقامة ، ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله سراً وعلانية ، ويدفعون سوء والقصد في الأرض بالصلاح والإحسان .

إن حياة الناس في الأرض لا تصلح إلا مثل هذه القيادة المبصرة التي تسير على هدى الله وحده والتي تصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهديه .. إنها لا تصلح بالقيادات الضالة العمياء التي لا تعلم ما أنزل على محمد ﷺ هو الحق وحده والتي تتبع - من ثم - مناهج أخرى غير المنهج الذي ارتضاه للصالحين من عباده .. إنها لا تصلح بالإقطاع والرأسمالية كما أنها لا تصلح بالشيعوية والاشتراكية العلمية أنها كلها من مناهج العمى الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد - ﷺ - هو وحده الحق الذي لا يجوز العلول عنه ولا التعديل فيه .. إنها لا تصلح بالثيوقراطية كما أنها لا تصلح بالديكتاتورية أو الديمقراطية فكلها سواء في كونها من مناهج العمى الذين يقيمون من أنفسهم أرباباً من دون الله ، تصنع هي مناهج الحكم ومناهج الحياة ونشرع للناس ما لم يأذن به الله ، ونعدهم لما تشرع فتجعل دينونتهم لغير الله .. وآية هذا الذي نقوله استمداداً من النص القرآني - هو هذا الفساد الطامس الذي يعم وجه الأرض اليوم في جاهلية القرن العشرين وهو هذه الشقوة الكدة التي تعانيها البشرية في مشارق الأرض ومغاربها .. سواء في ذلك أوضاع الإقطاع والرأسمالية ، وأوضاع الشيوعية والاشتراكية العلمية .. وسواء في ذلك الأشكال الديكتاتورية في الحكم أو الديمقراطية إنها كلها سواء فيما تلقاه البشرية من خلافا من فساد وتحلل ، ومن شقاء ومن قلق ، لأنها كلها سواء من صنع العمى الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد ﷺ من ربه هو الحق وحده ولا تلترم - من ثم - بعهد الله وشرعه ، ولا تستقيم في حياتها على منهجه وهديه .

إن المسلم يرفض - بحكم إيمانه بالله وعلمه بأن ما أنزل على محمد ﷺ هو الحق - كلّ منهج للحياة غير منهج الله وكل مذهب اجتماعي ، أو اقتصادي ، وكل وضع كذلك سياسي غير المنهج الوحيد ، والمذهب الوحيد ، والشرع الوحيد ، الذي منه الله وارضاءه للمصالحين من عباده

وبحرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنع غير الله هو بذاته خروج من دائرة الإسلام لله ، فالإسلام لله هو توحيد الدينونة له دون سواه

إن هذا الاعتراف - فوق أنه بالضرورة مفهوم الإسلام الأساسي - فهو في الوقت ذاته لا يسلم الخلافة في هذه الأرض للعُمى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض .. فهذا الفساد في الأرض مرتبط كل الارتباط بقيادة العُمى ..!

ولقد شقيت البشرية في تاريخها كله وهي تتخبط بين شتى المناهج وشتى الأوضاع وشتى الشرائع بقيادة أولئك العُمى ، يلسون أودية الفلاسفة والمفكرين والمشرّعين والسوامين على مدار القرون فلم تسعد قط ولم ترتفع « إنسانيتها » قط ، ولم تكن في مستوى الخلافة عن الله في الأرض قط إلا في ظلال المنهج الرباني في الفترات التي فاعت فيها إلى ذلك المنهج التوحيدي .

كلمة في السياق :

وهكذا فصل هذا المقطع نوع تفصيل بعض الإجمال الموجود في الآيتين اللتين هما محور هذه السورة من سورة البقرة . لماذا يتهدي المهتدون ؟ لماذا يضل الضالون ؟ كيف يستقبل القلب الضال هدى الله ؟ كيف يستقبل القلب المهتدي هدى الله ؟ ماذا يترتب على الإيمان بالله ومعرفته ؟ كل ذلك نجد جوابه في هذا المقطع . ولنعقد مقارنة بين الآيتين اللتين هما محور سورة الرعد من سورة البقرة وبين هذا المقطع : في آيتي سورة البقرة نجد قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ وفي سورة الرعد نجد : ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴾ ونجد في هذه الفقرة أكثر من مثل ﴿ إِلَّا كَيْبَاسُطُ كَقُتْبِهِ إِلَى الْمَاءِ ... ﴾ .. ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَرَرِهَا ﴾ وعندما نأمل آية سورة البقرة وهذه الفقرة من المقطع نجد فيها ما يزيدنا معرفة بالله وما ينبغي أن يفتنى على هذه المعرفة ، وفي آيتي سورة البقرة نجد : ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ

الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً ؟ وفي هذا المقطع من سورة الرعد نجد : ﴿ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ﴾ ثم في آيتي سورة البقرة نجد : ﴿ يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين الذين يتقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخامسون ﴾ . وفي هذا المقطع من سورة الرعد نجد : ﴿ إنما يتذكر أولوا الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا يتقضون الميثاق ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ والذين يتقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم اللعنة وهم سوء الدار ﴾ وهكذا نجد كيف أن هذا المقطع كان نوع تفصيل لآيتي سورة البقرة ، وهو وإن لم يكن تفصيلاً على الطريقة المعهودة للبشر لكنه تفصيل يفوق كل تفصيل ، وإذا كان محور السورة قد فصل في صفات من يستحق الضلال ، فإن المقطع هنا قد فصل في صفات من يستحق الهداية ومن يستحق الضلال ، هذا مع إقامة الحجج على الضالين ، ولقد عتق المقطع عندنا معاني هي : أن الله المحيط علماً بكل شيء ينزل وحياً ويضرب مثلاً ، وأن على خلفه أن يستجيبوا ، كما عرفنا أن معرفة الله تقتضي تنزيهاً وخشية واستعانة له ، وعرفنا أن سبب الضلال والهداية يعود إلى استعدادات القلوب وصفات الإنسان ، وعرفنا أن لأهل الحق العاقبة في الدنيا والآخرة ، وأن الحق وحده هو الذي يبقى ، كما عرفنا أن الباطل يتعدد ويتجدد كما يتعدد الزبد ويتجدد ولكن عينه لا تبقى ، وأما الحق فإن عينه باقية ، وفي ذلك بشارة لمن يعلمون أن ما أنزل على محمد ﷺ من ربه عز وجل هو الحق ، وهي معان تطوبها كلها آيتا البقرة ، وسورة الرعد تفصلها هذا التفصيل الرائع ، بمقاطعتها الثلاثة وقد رأينا كيف فصل المقطع الأول بعض ما في الآيتين نوع تفصيل ، وكذلك المقطع الثاني ، وسنرى بعد ذكر فوائد هذا المقطع كيف ينصل المقطع الأخير بعض ما انطوى في آيتي سورة البقرة نوع تفصيل .

الفوائد :

١ - مناسبة قوله تعالى ﴿ له نعقبات من بين يديه وعن خلفه يحفظونه من أمر الله ﴾ نذكر الأحاديث والآثار التالية :

أ - في الصحيح عن رسول الله ﷺ قال : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ، فيصعد إليهم الذين باتوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم بهم - كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون ، وتركناهم وهم يصلون » .

بـ وروى الإمام أحمد ومسلم عن رسول الله ﷺ قال : « ما منكم من أحد إلا وقد وُكِّلَ به قريته من الجن وفيه من الملائكة » قالوا وإياك يا رسول الله ؟ قال : « وإياي ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير » .

جـ - قال ابن كثير : وقال أبو عجل : جاء رجل من مراد إلى علي رضي الله عنه وهو يصلي فقال : اجترس فإن ناساً من مراد يريدون قتلك فقال : إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر ، فإذا جاء القدر حليا بينه وبينه ، ألا إن الأجل جنة حصينة .

٢ - وفي قوله تعالى : ﴿ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ كلام كثير للمفسرين ، والذي نذهب إليه أن المعنى : أن تسخير ملائكة لحفظ الإنسان جزء من النظام الكلي الذي يحكم بالقدر ، جاء في الحديث أنهم قالوا : يا رسول الله أرأيت ربي تسترق بها هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ فقال : « هي من قدر الله » ، فالكون في شقبة الغيبي والمشاهد قد جعل الله له نظاماً بأمره ، هذا النظام يربط به الحسي بالغيبي ، والغيبي بالغيبي ، والخيالي بالخيالي بما لا يعلمه إلا الله عز وجل ، وكنز جزء من هذا النظام تسخير الله ملائكة لحفظ الإنسان ، لا من قدر قدره الله عليه ، ومن ثم تعد حالات عجيبة تجري في هذا الكون بحسبها الإنسان أن محرمات الأمور كانت تقتضي شيئاً لكنه لم يقع كما تقتضيه هذه المحرمات

٣ - في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَهُ حَتَّى يَغْيُرُوا مَا بَأَنفُسِهِمْ ﴾ بيان لسنة من سنن الله إذراكها مهم لكل إنسان ، وخاصة لمن يشتغلون في التربية والتوجيه والسياسة والاجتماع ، ومن ثم جعلتها جمعية العلماء في الجزائر في زمن عبد الحميد بن باديس شعار العمل لها ، ولقد ألقت المؤلفات الكثيرة في مضمونها ، فبدون تغيير للنفس لا يطمع الإنسان بأحسن ، وبدون تغيير لأنفس الأمة لا تطمع الأمة بأحسن ، كما أن التغيير نحو الأسوأ لابد أن يرافقه تغيير في الحال ، إلا إذا شاء الله أن يعقب ، فالأنفس التي ألقت الدلة وعانتها إذا لم تُرَبَّ على الجهاد لا تطمع بتغيير الحال ، والأنفس التي ألقت الفوضى إذا لم تُرَبَّ على النظام لا تطمع بتغيير الحال ، والأمة التي ألقت السيادة إذا لم تحتفظ بالحالة النفسية لها عندما حصلت السيادة لن تدوم لها ، ومن ألف التوفيق مع الله وهو طائع إذا وقع المعصية ولم يقلع عنها فلا يطمع باستمرار التوفيق . نقل ابن كثير عن ابن أبي حاتم بسنده إلى جهم عن إبراهيم : قال : أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يتحولون إلى ما يكرهون ، ثم قال : إن تصديق ذلك في كتاب الله ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَهُ حَتَّى يَغْيُرُوا مَا بَأَنفُسِهِمْ ﴾ .

٤ - بمناسبة قوله تعالى : ﴿ ويسبح الرعد بحمده ﴾ يقول : في هذا المقام يذكر المفسرون اتجاهها في التفسير ، هذا الاتجاه يذكر أن الرعد ملك ، وأن البرق سوطه الذي يسوق به السحاب ، والذي نقوله في تفسير هذا الموضوع إذا صحت الروايات فيه هو : إن بعض الأسباب الحسية ربطها الله بأسباب غيبية ، كالموت مسبب الحسي الفرض ، وسببه الغيبي سحب الروح من قبل الملك ، والجميع بأمر الله وقدرته . فعندما يثبت بالدليل الشرعي أن ما حسياً مرتبط بسبب غيبي فقد وجب الإيمان في هذه الحالة بكل من السببين : الغيبي والحسي ، ولا يجوز نفي أحدهما بقال ، ومما وقع فيه كثير من الإسلاميين في الخطأ سببه النفي أو الإثبات القاصر ، وفي هذا المقام - مقام هذه الآية - نقول : إن للرعد سبباً حسياً ، وللبرق سبب حسي هو ما يتكلم عنه علماء الطبيعة ، ولتصريف السحاب أسباب غيبية الله أعلم بها ، فعلماء المسلمين يذكرون أن المكلف بأمر الأرزاق ميكائيل ، فإذا ورد حديث صحيح حول موضوع الرعد والبرق وصلة الملائكة به ، فإنه معمول على ذكر السبب الغيبي الذي لا ينفي السبب الحسي ، فإذا أدركت هذا الموضوع عرفت قاعدة مهمة تستطيع أن تفهم بها كثيراً من النصوص ، وبمناسبة هذه الآية نقل هذه الآثار التي ذكرها ابن كثير .

- روى الإمام أحمد : حدثنا يزيد حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرني أبي كثر جالساً إلى جنب حميد بن عبد الرحمن في المسجد ، فمر شيخ من بني غفار ، فأرسل إليه حميد فلما أقبل قال : يا ابن أخي سمع الله فيما بيني وبينك فإنه قد صحب رسول الله ﷺ ، فحواه حتى جلس فيما بيني وبينه ، فقال له حميد : ما الحديث الذي حدثني عن رسول الله ﷺ فقال له الشيخ سمعت عن شيخ من بني غفار أنه سمع النبي ﷺ يقول : « إن الله ينشيء السحاب ، فيطلق أحسن الضحك ، ويضحك أحسن الضحك » والمراد والله أعلم أن نطقها الرعد وضحكها البرق ، وقال موسى بن عبيدة عن سعد بن إبراهيم قال : بعث الله الغيث فلا أحسن منه مضحكاً ولا أنس منه منطلقاً ، فضحكه البرق ، ومنطقه الرعد وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أنس حاج حدثنا أبو مضر عن سالم عن أبيه قال : كان رسول الله ﷺ إذا سمع الرعد والقواصق قال : « تنهم لا تقتلوا بغضبكم ولا تهلكوا بعذابكم وعافوا قبل ذلك »

أقول : إن المسلم مع نيته عن القائلون العلمي ، واخليفة العنمية الكونية ، ومع إثباته ها ، فإنه له إحساساته الإيجابية التي تجعله يرى في هذا الكون ما لا يراه الكافر ، فيذكره ذلك بالله تذكيراً يعثر عنه بذكر أو دعاء أو حشية أو أنس .

٥ - بمناسبة قوله تعالى : ﴿ ويُرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ﴾ تنقل أولاً ما ذكر كسب نزول لها ، ثم تنسب بذكر حديث حول كثرة الصواعق في آخر الزمان : أ - روي في سبب نزول هذه الآية ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن ثابت عن أنس أن رسول الله ﷺ بعث رجلاً مرة إلى رجل من فرائضة العرب فقال : « اذهب فادعُهُ لي » قال فذهب إليه فقال : بدعوك رسول الله ﷺ ، فقال : له من رسول الله ؟ وما الله ؟ أم من ذهب هو أم من فضة هو أم من نحاس هو ؟ قال : فرجع إلى رسول الله ﷺ فأخبره فقال يارسول الله : قد أخبرتك أنه أعنى من ذلك قال لي كذا وكذا فقال لي : ارجع إليه الثانية ، فذهب فقال له مثلها . فرجع إلى رسول الله ﷺ فقال : يارسول الله قد أخبرتك أنه أعنى من ذلك فقال : ارجع إليه فادعه ، فرجع إليه الثالثة قال : فأعاد عليه ذلك الكلام فبينما هو يكلمه إذ بعث الله عز وجل سحابة حيال رأسه فرعدت فوفعت منها صاعقة فذهبت بقحف^(١) رأسه فأنزل الله عز وجل ﴿ ويُرسل الصواعق ﴾ الآية

ب - روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) أن النبي ﷺ قال : « تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة ، حتى يأتي الرجل القوم فيقول : من صمق فليكم الغداة ؟ فيقولون : صمق فلان وفلان وفلان »

٦ - بمناسبة ضرب الله المثل حول الزبد في السيل والمعادن القذابة قال ابن كثير : (وقد ضرب الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة للمنافقين مثلاً نارياً ومائياً ، وهما قوله ﴿ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ﴾ الآية ثم قال ﴿ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ﴾ الآية وهكذا ضرب للكافرين في سورة التور مثلاً (أحدهما) قوله : ﴿ والذين كفروا أعماهم كسراب ﴾ الآية والسراب إنما يكون في شدة الحر ، ولهذا جاء في الصحيحين فيقال لليهود يوم القيامة فما تريدون ؟ فيقولون : أي رضا عطشنا فاسقنا فيقال : ألا تردون ؟ فيردون النار فإذا هي كسراب يحطم بعضها بعضاً . قال تعالى ثم في المثل الآخر : ﴿ أو كظلمات في بحر لجي ﴾ الآية وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم ، كمثل غيث أصاب أرضاً ، فكان منها طائفة قبلت الماء ، فأبقت الكلاً والعشب الكثير ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء ، فنفخ الله بها الناس فشربوا وركعوا وسقوا وزرعوا ، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان

لا تملك ماء ولا تبيت كلاً ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما عظمي ونفع به ، فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ، فهذا مثل ما في وقال في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد ... عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال : « مثل ومنلكم كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله جعل الفرائش وهذه الدواب التي يقعن فيها ، وجعل يحجزهن ويغلبهن فيقتنحن فيها - قال - : فذلكم مثل ومنلكم ، أنا أخذ بحجزكم عن النار هلُم عن النار ، فتغلبوني فتقتنحن فيها ، وأخرجاه في الصحيحين أيضاً فهذا مثل ناري .

٧ - وبماسبة قوله تعالى : ﴿ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ﴾ ذكر ابن كثير مجموعة أحاديث وآثار نقلتها جميعاً مع حذف السند : (قال الإمام أحمد ... عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ أنه قال : « هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله ؟ » قالوا الله ورسوله أعلم . قال : « أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور ، وتنتفى بهم المكروه ، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء ، فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائكته : انزلهم فيحويهم ، فتقول الملائكة : نحن سكان سمائك : وخيرتكم من خلقك ، أفأمرنا أن نأتي هؤلاء ونسلم عليهم ؟ قال : إنهم كانوا عباداً يعبدونني لا يشركون لي شيئاً ، وتسد بهم الثغور وتنتفى بهم المكروه ، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء - قال : فأتاهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب ، ﴿ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ﴾ ورواه أبو القاسم الطبراني ... عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال : « أول ثلثة يدخلون الجنة فقراء المهاجرين الذين تنقى بهم المكروه ، وإذا أمروا سمعوا وأطاعوا ، وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى سلطان لم تقض ، حتى يموت وهي في صدره ، وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فأتاني برزخها وزينتها فيقول : أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي ، وأوذوا في سبيلي ، وجاهدوا في سبيلي ؟ ادخلوا الجنة بغير عذاب ولا حساب ، وتأتي الملائكة فيسجدون ويقولون : ربنا نحن نسبح بحمدك الليل والنهار ونقدس لك ، من هؤلاء الذين آثرهم علينا ؟ فيقول الرب عز وجل : هؤلاء عبادي الذين جاهدوا في سبيلي ، وأوذوا في سبيلي ، فتدخل عليهم الملائكة من كل باب : سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » وقال عبد الله بن المبارك عن بقيق بن الوليد حدثنا أرطاة بن المنذر سمعت رجلاً من مشيخة الحنفية يقال له أبو الحجاج يقول : جلست إل أبي أمامة فقال : إن

المؤمن ليكون متكئاً على أريكته إذا دخل الجنة وعنده سحاطان^(١) من خدم ، وعند طرف السماطين باب مبوب ، فيقبل الملك فيستأذن ، فيقول أقصى الخدم للذي يليه : ملك يستأذن ، ويقول الذي يليه للذي يليه : حتى يبلغ المؤمن ، فيقول : أئذنوا . فيقول أقربهم إلى المؤمن : ائذنوا ، ويقول الذي يليه للذي يليه : ائذنوا ، حتى يبلغ أفصاهم الذي عند الباب ، فيفتح له ، فيدخل فيسلم ، ثم ينصرف . رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن عياش عن أوطاة بن المنذر عن أبي الخجاج يوسف الأهاني قال سمعت أبا أمامة فذكر نحوه وقد جاء في الحديث أن رسول الله ﷺ كان يزور قبور الشهداء في رأس كل حول فيقول لهم : سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار . وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان

٨ - من السياق ، ومن الآيات التي وصفت أهل الحق وأهل الضلال نعرف أنه بمقدور الباحث بصفات أهل الخير ، وبصفات أهل الشر ، يكون استحقاق الإنسان للهداية ، أو للضلال ، أو للجزاء ، أو للمقاب . فليكثر الإنسان من تأمل هذه الصفات ، وليسع للتجلى والتجلى مع الترقى في المقامات الصالحة ، فإن كل مقام يحتاج إلى أن يبذل الإنسان جهداً ليتمكن فيه ، وبعض المقامات تحتاج إلى مران كثير كالصبر ابتغاء وجه الله ، وكثرة السجدة بالحسنة .

٩ - مظاهر الإعجاز والكمال في هذا القرآن لا تنهي ، وهناك حد أدنى من هذه المظاهر موجود في كل كلمة ، وفي كل جملة ، وفي كل آية ، وفي كل مجموعة آيات ، وفي كل مقطع ، وفي كل قسم . وفي كل سورة ، وفي القرآن كله ، وقد يكون الإعجاز أكثر ظهوراً في كلمة أو في آية أو في سورة تأمل قوله تعالى : ﴿ ويذرون بالحسنة السيئة ﴾ فهنا صورة إنسان يتربس بالحسنات من السيئات التي توجّه إليه ، فكلنا وجهت إليه سيئة دفعها بحسنة ، إن من تأمل هذه الصورة يدرك مظهراً من مظاهر الإعجاز الواضح في الكلمة القرآنية .

المقطع الثالث والأخير من سورة الرعد

ويتمد من الآية (٢٦) إلى نهاية الآية (٤٣) وهذا هو :

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرَحُوا بِالْحَيَوَةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَوَةُ
الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن
رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَصْلُحُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنَآبُ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۚ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسَنُ مَّكَارٍ ﴿٢٩﴾ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ
قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ بِالرَّحْمَنِ
قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ ﴿٣٠﴾ وَلَوْ أَنَّا فَرَقْنَا
بِهِ الْجِبَالَ أَوْ قَطَعْنَا بِهِ الْأَرْضَ أَوْ كَلَّمْنَا بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۚ أَفَلَمْ يَأْتِ
بِقِسْطٍ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن لَّو يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَىٰ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا
نُصَيْبُهُمْ مَا صَنَعُوا ۚ قَارِعَةً أَوْ تُخْلَفُ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ اسْتَهْزَىٰ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ
أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَجَعَلَ اللَّهُ شُرَكَاءَ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ تَلَفُّونَهُم بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَبْظَاهِرُونَ

الْقَوْلَ بَلْ زَيْنٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ
 فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۖ ﴿٢٣﴾ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَبِيزَةِ ۚ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ أَشَقُّ ۚ وَمَا
 لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۖ ﴿٢٤﴾ مَثَلُ الْبَخْسَةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 أَكْثَمًا دَائِمًا وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۖ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ
 اتَّبَعَتْهُمْ أَلِ كِتَابٍ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ۚ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ
 إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَقَابِ ۖ ﴿٢٦﴾ وَكَذَلِكَ
 أُنْزِلَتْهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَكِنْ أَتَّبَعْتُمْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكُمْ مِنْ أَلْعَلِّ مَالِكٍ مِنْ
 اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ۖ ﴿٢٧﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا
 وَذُرِيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِفَاقَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۖ ﴿٢٨﴾
 يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۚ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۖ ﴿٢٩﴾ وَإِنْ مَا نُرِيدَنَّكَ بَعْضَ
 الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۖ ﴿٣٠﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا
 أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْتَبَرٍ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ
 سَرِيعُ الْحِسَابِ ۖ ﴿٣١﴾ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُ
 كُلُّ نَفْسٍ وَسِعَ عِلْمُ الْكَافِرِينَ لَمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ۖ ﴿٣٢﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ
 مُرْسَلًا قُلْ كُنَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۖ ﴿٣٣﴾

ملاحظة حول المضمون والسياق :

نلاحظ أنه كما بدأ المقطعان السابقان بلفظ الجلالة (الله) فقد بدأ هذا المقطع بذلك : ﴿ الله يسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ﴾ .

ثم نلاحظ أن الآية الثانية في المقطع هي قوله تعالى : ﴿ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ﴾

كما أن آخر آية في المقطع هي قوله تعالى : ﴿ ويقول الذين كفروا لست مرسلًا قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ﴾ .

فانظر إلى الآيتين التين هما محور سورة الرعد من سورة البقرة نجد أن بينهما وبين ما ورد في المقطع تشابهاً : ﴿ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فليعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً ﴾ إنه لمن الواضح أن هناك تشابهاً بين قوله تعالى في سورة الرعد ﴿ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ﴾ وبين قوله تعالى في سورة البقرة ﴿ وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين ﴾ إن هذا التشابه يؤكد الصلة بين السورة ومحورها ، بما تستطيع به الجزم أن سورة الرعد تفصيل لكثا الآيتين ، ففيها أقوال للكافرين ورد عليها ، وإقامة حجة ، وفيها تفصيل لظاهري الهداية والضلال ، وفيها تعريف على الله ، ولذلك كله صلة بآتي سورة البقرة

تفسير المقطع الثالث :

بدأ المقطع بالتذكير أن الله هو الذي يوسع الرزق على من يشاء ، ويقتصر على من يشاء ؛ ثم أنه في ذلك من الحكمة والعدل ، ثم بين أن الكافرين يفرحون بما أوتوا من الحياة الدنيا ، وليس ما أوتوا منها إلا استدراجاً لهم وإمهالاً ، وفي هذا السياق حفر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما آخرة تعالى لعباده المؤمنين في الآخرة قال تعالى : ﴿ الله يسط الرزق لمن يشاء ويقدر ﴾ أي ويضيق على من يشاء ، والمعنى : الله وحده هو الذي يوسع الرزق ويضيقه دون غيره ، وفي هذا تعريف على الله بأنه هو المقابض الباسط ،

وفي هذا كذلك تدليل على وجود الله إذ ظاهرة القبض والبسط في هذا الكون إن في موضوع ذلك ، أو فيما يتأتى فيه معنى القبض والبسط في عالم الأرواح والأجساد لا يمكن أن يعقلها ذو فطرة سليمة إلا بوجود ذات تخلقت وجعلت كل شيء في علة **﴿** وفرحوا بالحياة الدنيا **﴾** أي وفرحوا بما بسط لهم من الدنيا فرح بفرح وأسر ، لا فرح سرور بفضل الله وإعظامه عليهم ، ولم يقابلوه بالشكر حتى يؤجروا بنعيم الآخرة **﴿** وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع **﴾** أي إلا شيئاً نزاراً يتمتع به كعجلة الراكب ، وهو ما يتعجله من غيوات أو شرية سريعة ، وهذا مما يغفل عنه الكافرون . ويتذكره المؤمنون ، وفي هذا المقام يذكر ابن كثير حديثين :

أ - روى الإمام أحمد ومسلم عن المستورد أخى بنى فهر قال : قال رسول الله **﴿** ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بم ترجع **﴾** وأشار بالنسبية .

ب - قال ابن كثير : وفي الحديث الآخر أن رسول الله **﴿** مر بيدي أسك ميت **﴾** (والأسك الصغير الأذن) فقال : « والله للدنيا أعون على الله من هذا على أهله حين أنقذه » . أحمد .

.....

﴿ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه **﴾** إن الكافرين يقترحون الآيات من أجل أن يؤمنوا في زعمهم ، وكأن أدلة الإيمان ناقصة أو غير كافية ، إنه إن كان اقتراحهم الآيات من أجل أن يؤمنوا بالله ، فالأدلة على وجود الله أكثر من كل كثير ، أو من أجل أن يؤمنوا برسوله **﴿** فهذا القرآن أعظم آية ، أو من أجل أن يؤمنوا بالقرآن فقيه من الإعجاز والآيات مالا يحاط به ، ومن ثم كان الجواب **﴿** قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب **﴾** أي ويرشد إلى دينه من رجع إليه بقلبه ، وعلامتهم ما سيأتي من أوصافهم ، والمعنى أنه هو المصل والهادي ، سواء جاءهم ترسول **﴿** بآية على وفق ما اقترحوا . أو لم يجهم إلى سؤا لهم ، فإن ابتداء والإضلال ليسا موضوعين لذلك .

ملاحظة حول السياق :

في آيتي سورة النقرة اللتين هما محور هذه السورة قوله تعالى **﴿** وما يضل به إلا الفاسقين **﴾** وما قال تعالى : **﴿** ويهدي إليه من أناب **﴾** هناك بين سبب إضلاله لمن

ضَلَّ ، وهنا يبين سبب هدايته لمن اهتدى ، وهناك فضل في صفات من استحق الإحلال حتى لا تلتبس ﴿ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ﴾ وهنا يبين صفات من يستحقون الهداية ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسَنَ مَا أَجْرُ ﴾ ومن ثم ندرك كيف أن سورة الرعد تفصيل لغورها من سورة البقرة ، ولكنه ليس التفصيل المعتاد في طرائق البشر أو الداخل تحت طوقهم ، ولكنه تفصيل مصغر لا يمكن أن يكون إلا من الله اخیط علماً بكل شيء ، فإذا ما عرفنا أن سورة البقرة مدنية ، وسورة الرعد مكية على القول الراجح : وإذا ما رأينا أن سورة البقرة جمعت في أول القرآن ثم جاءت السور الأخرى مفصلة على هذه الشاكلة المعجزة مع كون هذا القرآن نزل مفرقاً منجماً على رجل أُمِّي في أمة أُمِّيَّة ، إن هذا وحده كاف للتدليل على أنه من عند الله ، فكيف إذا كان هذا واحداً من مظاهر إعجازه ، وكيف إذا كان إعجازه واحداً من معجزاته ؟ نسأل الله ألا يضلنا ، ونسأله أن يتوفانا على كمال الإيمان وأن ينحسنا بالصالحين .

ولنعد إلى السياق :

لقد وصف الله عز وجل من يستحق هدايته بأنه من أناب أي رجع إلى الله واستعان به وتضرع إليه ، ثم وصف هؤلاء فقال : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ﴾ كالنسيج والتبليط والاستغفار أو بالقرآن ، فقلوبهم تطيب وتركن إلى جانب الله ، وتسكن عند ذكره ، وترضى به مولى ونصيراً ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ أي بسبب ذكره تطمئن قلوب المؤمنين ، ثم بشر أهل الإيمان فقال : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ ﴾ أي أصابوا خيراً وطيباً ﴿ وَحَسَنَ مَا أَجْرُ ﴾ أي وحسن مرجع .

وهكذا بين الله عز وجل من يستحق هدايته وبشرهم ، وفي ذلك رد على الكافرين الذين يفترحون الآيات ، وإقامة حجة عليهم أن ضلالهم ليس بسبب عدم كفاية الآيات ؛ بل لمرض فيهم وقصور عندهم عن الخير ، ذلك هو أول رد عليهم ، وفيما يأتي من المقطع ودود أخرى كما سنرى : ﴿ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ ﴾ أي مثل ذلك الإرسال أرسلناك ، إرسالاً له شأن وفضل على سائر الإرسالات ، وقد نشر كيف أرسله بقوله ﴿ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ ﴾ أي أرسلناك في أمة قد تقدمتها أم كثيرة فهي آخر الأمم ، وأنت خاتم الأنبياء ﴿ لَتَلُو عَلَىهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ أي لتقرأ عليهم الكتاب العظيم فليعلمهم رسالة الله ﴿ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ﴾

أي بعثناك وحال هذه الأمة أنهم يكفرون بالرحمن الذي هو البليغ الرحمة ، الذي وسعت رحمته كل شيء ، فهم يكفرون بالرحمن ولا يقرّون به ، ويأنفون من وصف الله به كما أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم ، وقالوا ما ندرى ما الرحمن الرحيم ﴿ قل هو ربي لا إله إلا هو ﴾ أي هذا الذي تكفرون به أنا مؤمن به ، معترف له مقرّ بالربوبية والأنومية هو ربي لا إله إلا هو ﴿ عليه توكلت ﴾ أي في جميع أموري ﴿ وإليه متاب ﴾ أي وإليه أرجع وأتوب فإنه لا يستحق ذلك أحد سواه ﴿ ولو أن قرأنا سيرة به الجبال ﴾ أي عن مفازها ﴿ أو قطعت به الأرض ﴾ حتى لتصدع وتتزايد قطعاً ﴿ أو كلّم به الموتى ﴾ فنسمع ونعيب لكان هذا القرآن ؛ لكونه عاية في التذكير ، ونهاية في الإنذار والتخويف ، قال ابن كثير في تفسيرها : (أي لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنها ، أو تقطع به الأرض وتشتق ، أو نكلّم به الموتى في قبورها ، لكان هذا القرآن هو المنتصف بذلك دون غيره ، أو بطريق الأول أن يكون كذلك ، لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتيوا بمثله ، ولا بسورة من مثله ، ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون جاحلون له . اهـ)

ويحتمل أن يكون المعنى : ولو أن قرأنا وقع به تسير الجبال ، وتقطع الأرض ، وتكلم الموتى ، وتبينهم لما آمنوا به ولما تنبؤوا عليه ، وإنما حذف الجواب ليذهب الفكر أكثر من مذهب ، فإذا كان الرسول ﷺ قد بعث كما بعث غيره من الرسل ، وتلا هذا القرآن ، وكان القرآن بهذه المثابة ، فأى آية يطلب الكافرون ليؤمنوا ؟ !

قال صاحب الظلال (ولقد صبح هذا القرآن في النفوس التي تلقته وتكيفت به أكثر من تسير الجبال وتقطع الأرض وإحياء الموتى . لقد صبح في هذه النفوس خوارق أضخم وأبعد أثراً في أقدار الحياة بل أبعد أثراً في شكل الأرض ذاته فكم غير الإسلام وانسلّمون من وجه الأرض - إلى جانب ما غيروا من وجه التاريخ ؟)

إن طبيعة هذا القرآن ذاتها . طبيعته في دعوته وفي تعبيره . طبيعته في موضوعه وفي أدائه ، طبيعته في حقيقته وفي تأثيره .. إن طبيعة هذا القرآن لتحتوي على قوة حارقة نافذة يحسها كل من أنه فوق وحصر وإدراك للكلام ، واستعداد لإدراك ما يوجه إليه ويوحى به ، والذين تلقوه وتكيفوا به شبروا ما هو أضخم من الجبال ، وهو تاريخ الأمم والأجيال ، وقطعوا ما هو أصعب من الأرض ، وهو جمود الأفكار وجمود التقاليد .

وأحبوا ما هو أحمد من الموت ، وهو الشعوب التي قتل روحها الطغيان والأوهام .
والنحول الذي نُثِرَ في نفوس العرب وحياهم فنقلهم تلك الثقل الصخرة دون أسباب
ظاهرة لإفعل هذا الكتاب ومباحه في النفوس والحياة أضخم بكثير من تحول الخيال عن
روحها . وتحول الأرض عن جودها وتحول الموتى عن اثوات (أهد) .

﴿ بل لله الأمر جميعاً ﴾ أي مرجع الأمور كلها إلى الله عز وجل ، ما شاء كان وما لم
يشأ لم يكن ، ومن يصل الله فلا هادي له ، ومن يهد الله فلا مضل له . وإذا كان الأمر
كذلك فلا يستعرب المؤمنون عدم إيمان الكافرين ، ومن ثم قال الله تعالى : ﴿ أقلم
يأس الذين آمنوا ﴾ أي من إيمان جميع الخلق ، ويعلموا أو يتبينوا ﴿ أنه لو يشاء الله
لهدي الناس جميعاً ﴾ ولكنه جل جلاله لا يهدي إلا من يستحق الهداية ، وسقت له من
الله العناية . وقد استعمل اليأس في الآية بمعنى العلم لتضمنه معناه : لأن اليأس عن
الشيء علم بأنه لا يكون ، كما استعمل النسيان في معنى الترك لتضمنه ذلك ، وإذا
فقطب هؤلاء الآية ليهتدوا ليس في عمله ، إذ الآية موجودة ، والطريق إلى الإيمان
معروف ، وما عليهم إلا أن يسلكوا ﴿ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا
قارعة ﴾ أي داهية تفرغهم بما يخل الله بهم في كل وقت ، من صرف اليلابا
والفصائل ، في نفوسهم وأولادهم وأموالهم ﴿ أو نخل قريباً من دارهم ﴾ أي أو نخل
القارعة قريباً منهم فيفزعون ويتطايروا عنهم شررها ، ويتعدى إليهم شرورها ، والمعنى :
لأنزال القوارع تصيب الكافرين بسبب تكذيبهم ، أو تصيب من حولهم ليتعظوا
ويعتبروا ، وهذا وحده آية مستمرة لمن كان له قلب ، فكيف بضلوك الآيات ، ثم بين
الله عز وجل استمرار إنزاله القوارع بالكافرين ومن حوصم فقال ﴿ حتى يأتي وعد
الله ﴾ أي يوم القيامة ﴿ إن الله لا يخلف الميعاد ﴾ أي لا يخلف في مواعده .

وهذا تم الرد الثاني على اقتراح الكافرين آية ، وكما توجه الخطاب في الرد الأول
والثاني لرسول الله ﷺ : ﴿ قل إن الله يصل من يشاء .. ﴾ كذلك أرسلناك ﴿
في نرد الثالث يبدأ بنوحه خطاب لرسول الله ﷺ كذلك . وفي الرد الثالث
سنة لرسول الله ﷺ وتعزية له . ﴿ ولقد استهزئ برسول من قبلك ﴾ أي فلك
فيهم أسوة وفي هذا تسلية لرسول الله ﷺ في تكذيب من كذبه واقتراحهم عليه الآيات
﴿ فألميت للذين كفروا ﴾ أي أنظرهم وأحتهم ﴿ ثم أخذتهم فكيف كان عقاب ﴾
قال السفي : (وهذا وعيد لهم وجواب عن اقتراحهم الآيات على رسول الله ﷺ

استهزأ به ، وتسليية) فقد فهم التسفي إذن أن هذا ردّ على اقتراحهم المذكور في بداية هذا المقطع ، فطلب الآية فيه انتقاص للرسول ﷺ والاستهزاء بصدفه ، ومن ثمّ لفت الله نظرهم إلى هذا ، ولفت نظرهم إلى ما أنزله الله من عقوبات بأمتاعهم ليربهم خطأ هذا الذي هم عليه ، وأنه إن كانت سنته الإملاء ، فسنته بعد الإملاء الأخذ ، وفي ذلك تهديد ووعيد وردّ ، ثمّ تأتي الآية اللاحقة وفيها ذكر فيوميته تعالى ، وذكر استحقاقهم العقوبة بشركهم ، وذكر سنته فيمن يريد إضلاله ، وفي ذلك آيات لمريد الإيمان :

﴿ أقمن هو قائم ﴾ أي حفظ علمه وقبب ﴿ على كل نفس ﴾ صالحة أو طالحة ﴿ بما كسبت ﴾ من خير أو شر لا تحفى عليه خافية ، والتقدير : أفمن هو كذلك هل هو كالأصنام التي يعبدونها لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تملك نفعاً لأنفسها ولا لعبادها ولا تكشف ضرر عنها ولا عن عابديها ؟ وقد حذف هذا الجواب اكتفاءً بدلالة السياق عليه وهو ما يأتي ﴿ وجعلوا لله شركاء ﴾ أي أصناماً وأنداداً وأوثاناً ﴿ قل سقرهم ﴾ أي أعلمونا بهم ، واكشفوا عنهم حتى يُعرفوا ، فإنهم لا حقيقة لهم ، ولذلك قال :

﴿ أم نشئونه بما لا يعلم في الأرض ﴾ أي بل اتشئونه بشركاء لا يعلمهم في الأرض ، وهو العالم بما في السموات والأرض فإذا لم يعلمهم ، عُلم أنهم ليسوا بشيء ، والمراد نفى أن يكون له شركاء ، والمعنى : اتفخروا في حالة تسميتهم آلهة بما لا وجود له ؛ لأنه لو كان لها وجود في الأرض لعلمها ، لأنه لا تحفى عليه خافية ﴿ أم بظاهر من القول ﴾ أي بل اتسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير أن يكون لذلك حقيقة ، فأى سخف هذا السخف ؟ أن يُعطى لشيء اسم ليس له حقيقة ، ويعامل على أساس أن اسمه حقيقة ﴿ بل رُئِنَ للذين كفروا مكرهم ﴾ أي كيدهم للإسلام ، أي ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهار ﴿ وضلُّوا عن السبيل ﴾ أي عن سبيل الله ، فأنشأ لا يوفقهم لسبيله جزاءً لهم على ما هم عليه ﴿ ومن يضل الله فمأله من هاد ﴾ أي من أحد يقدر على هدايته ، وفي هاتين الآيتين ردّ ضمني على اقتراحهم الآيات بإقامة الحججة عليهم بيطلاق ما هم فيه ، من تسويتهم الله بخلقه ، وسيرهم في غير طريقه ، وصدّهم عن سبيله ، فاستمرارهم على ما هم عليه من الباطل ، ورفضهم لدعوة الرسول ﷺ فيه الدليل على سفههم ، وقد علمنا من حلال العرض سبباً من أسباب استحقاق الإنسان الضلال ، وهو اتخاذه لله شريكاً ، وبعد إقامة الحججة يأتي الإنذار : ﴿ هم ﴾ أي الكافرين ﴿ عذاب في الحياة الدنيا ﴾ بالقتل والأمر بأيدي المؤمنين ، أو بأنواع المحن والبلاء ﴿ ولعذاب الآخرة ﴾ أي المذحر لهم ﴿ أشق ﴾ أي

أشد من عذاب الدنيا بكثير ، لدوامه وشده ، فإن عذاب الدنيا له انقضاء وذاك دائم أبداً ، ونار جهنم بالنسبة إلى نار الدنيا سبعون ضعفاً ، وفيها من صروف العذاب الكثير : ﴿ وما لهم من الله من واق ﴾ أي من حافظ من عذابه ، ثم تأتي بشارة لأهل التقوى وإنباز لأهل الكفر بآية واحدة ﴿ مثل الجنة التي وعد المتقون ﴾ أي صفتها ونعتها ﴿ أكلها دائم ﴾ أي ثمرها دائم الوجود لا ينقطع ﴿ وظلها ﴾ أي دائم لا ينسخ كما ينسخ في الدنيا بالشمس فقواكهها ومطاعمها ومشاربها وزواجرها كل ذلك لا انقطاع ولا فناء ﴿ ذلك غفنى الذين اتقوا ﴾ أي الجنة الموصوفة عفى المتقين أي متى أمرهم ﴿ وغفنى ﴾ أي ومتى أمر ﴿ الكافرين النار ﴾ نعوذ بالله من ذلك . ثم يستكمل الرد الثالث على اقتراح الآيات بآيتين فيها رد ضمني على الاقتراح ، وفيما رد على نوع آخر من الكافرين ﴿ والذين آتيناهم الكتاب ﴾ وهم قائلون بمقتضاه ﴿ يفرحون بما أنزل إليك ﴾ أي من القرآن لما في كتبهم من الشواهد على صدقه والشارة به كفرح النجاشي وقسيسيه بالقرآن يوم قرأه عليهم جعفر ﴿ ومن الأحزاب من ينكث بعضه ﴾ أي ومن أحزابهم - وهم كفارهم الذين يتحزبون ضد هذا الدين - من ينكث بعضه ويقر بعضه ، كما يفعل المشركون والمستشرقون في عصرنا ، لا ينكرون الأفاضيل وبعض الأحكام والمعاني مما هو ثابت في كتبهم ، ولكنهم يجعلونه مستعداً من كتبهم ، وينكرون نوبة محمد عليه الصلاة والسلام وغير ذلك مما حرقوه وبدلوه من الشرائع ، ثم أمر الله رسوله ﷺ أن يقول هؤلاء جميعاً ﴿ قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ﴾ ومن كان مضمون الوحي الذي أنزل إليه ذلك ، فذلك دليل على أنه حق ، والإنكار له إنكار لعبادة الله وتوحيده ﴿ إليه أدعو ﴾ أي إلى الله أدعو ﴿ وإليه ﴾ أي وإلى الله لا إلى غيره ﴿ مآب ﴾ أي مرجعي ، وإذا كان هذا ذاتي وعملي ودعوتي ، فكيف ثرد هذه الدعوة وتكفر ، وهي دعوة كل رسول ومن ثم قال : ﴿ وكذلك أنزلناه حُكماً عربياً ﴾ أي حكمة عربية مترجمة بلسان العرب ، والمعنى - كما قال ابن كثير : - (وكما أرسلنا قبلك المرسلين ، وأنزلنا عليهم الكتب من السماء ، كذلك أنزلنا عليك القرآن بحكماً عربياً شرفناك به ، وفضلناك على من سواك بهذا الكتاب المبين الواضح الجلي) وقال النسفي في معناها : (ومثل ذلك الإنزال أنزلناه ، مأموراً فيه بعبادة الله وتوحيده ، والدعوة إليه وإلى دبه ، والإنذار بدار الجزاء) فإذا كان مضمون هذا الوحي كمضمون كل وحي سابق ، فكيف ينكر هذا الدين ، وكيف يكفر بهذا الرسول ! ، وهكذا قامت الحجة على مقترحي الآيات في هاتين الآيتين مرتين ، مرة بموقف قسم من أهل

الكتاب من هذه الرسالة ، ومرة بمضمونها بعد أن بدأ الرد الثالث بتسقيفه ما هم عليه ، وعلى هذا فإن الرد الثالث كان رداً بالمضمون ، المضمون الباطل الذي هم عليه ، والمضمون الحق الذي هو هذه الدعوة ، فمن أين يحق ضم بعد هذا أن يطلبوا آية ، وفي ثانياً الرد على مقترحي الآيات رد على أحزاب أهل الكتاب الكافرين بوحدة رسالات الله ، ووحدة مضمونها الظاهرين في هذه الدعوة ، ثم عظم الله الرد الثالث بتثبيت رسول الله ﷺ على الحق الموحى إليه ، وأن عليه ألا يبالي باقتراحاتهم وإنكارهم ومجادلاتهم فقال : ﴿ ولئن اتبعت أهواءهم ﴾ أي آراءهم ﴿ بعد ما جاءك من العلم ﴾ الثابت من الله المزيّد بالحجج القاطعة ، والبراهين الساطعة ﴿ مالك من الله من وحي ﴾ أي من ناصر ينصرك ﴿ ولاواق ﴾ يقبلك منه ، وهذا من باب التوبيخ والبعث للسامعين على الثبات في الدين ، وألا يزلزل المؤمن عند الشبهة بعد استمساكه بالحجة ، وإلا فإن رسول الله ﷺ من شدة الثبات بمكان ، وفيه وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة ، بعد ما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والحجة الحميدة ، وبهذا انتهى الرد الثالث في سياق هذا المقطع على مقترحي الآيات ليأتي الرد الرابع :

﴿ ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلناهم أزواجاً وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ﴾ لاحظ قوله تعالى ﴿ أن يأتي بآية ﴾ ولاحظ ما ذكرناه من أن هذه المجموعات كلها رد على قول الكافرين في الآية الثانية من هذا المقطع : ﴿ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ﴾ نجد ارتباطاً بين المجموعة الجديدة ، وسياق المقطع ﴿ ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك ﴾ فليست بدءاً من الرسل ، بل أنت واحد منهم ، يجري عليك ما يجري عليهم ﴿ وجعلناهم أزواجاً وذرية ﴾ أي نساءً وأولاداً لأنهم بشر وهم قدوة ، وفي ذلك رد على التصورات الخاطئة في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام ﴿ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ﴾ أي ليس في وسعه إتيان الآيات على ما يقترحه قومه ، وإنما ذلك إلى الله ﴿ لكل أجل ﴾ أي لكل وقت ، أو لكل زمن ، أو لكل مدة ﴿ كتاب ﴾ ينزله الله عز وجل ليحكم هذه المدة ، ويفرض على أهل هذا الزمن اتباعه ، فالتوراة والزبور والإنجيل لزمن ، وهذا القرآن ليأتي الزمان ومن ثم قال الله تعالى : ﴿ يحكو الله ما يشاء ويخيب ﴾ أي يحكو الله ما يشاء منها فينسخه ، ويثبت ما شاء منها فيبقى ، حتى نسخت كلها بالقرآن الحكيم الذي أنزله الله تعالى على محمد ﷺ ﴿ وعنده ﴾ أي عند الله ﴿ ثم الكتاب ﴾ أي أصل كل كتاب وهو اللوح المحفوظ لأن كل كتاب مكتوب فيه فهو الذي

والآخرة ، وبهذا التهديد والوعيد حتم الرد على مفترحي الآيات . ثم يلزم المقطع ، ونعم السورة كلها بهذه الآية . ﴿ ويقول الذين كفروا لست مرسلاً ﴾ أي لم يرسلك الله فانت مدّع ﴿ قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ﴾ أي حسبي الله هو الشاهد عليّ وعليك ، شاهد عليّ بما بلغت من الرسالة ، وشاهد عليكم بما تفترونه من الكذب ، وقد أنزل عليّ ، وأظهر على يدي من الأدلة على رسالتي ما قامت به الحجة ﴿ ومن عنده علم الكتاب ﴾ يشهد على رسالتي كذلك ، والمراد بهم من أسلم من أهل الكتاب ، فإسلامهم دليل على صحة رسالته ، لأنهم لم يسلموا إلا لما علموه من التبشير في كتبهم ، وقد كتبنا في كتابنا (الرسول ﷺ) فصلاً خاصاً عن البشارات برسولنا ﷺ في الكتب الدينية العالمية .

كلمة في السياق :

كانت الآية الأولى في المقطع الأخير حديثاً عن الله ، ثم جاءت الآية الثانية فيه ﴿ ويقول الذين كفروا ﴾ وجاءت الآية الأخيرة : ﴿ ويقول الذين كفروا ﴾ وبين ذلك ومع ذلك ، وقبل ذلك ردود متعددة على الكافرين ، فقد بدأت السورة بقوله تعالى : ﴿ أقرر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ﴾ فهذه البداية تقرر أن القرآن آيات ، فالمقدمة ترد من البداية على مفترحي الآيات بأن الآيات هي القرآن ، وتقرر أن هذا القرآن حق ، وأن أكثر الناس لا يؤمنون ، ثم تتابع السورة أقوال الكافرين وتردها ، وتعلل سبب عدم إيمان الناس ، ففيما بين المقدمة والخاتمة ، وما بين المقاطع نفسها ، وما بين ذلك كله ومحور السورة في السياق القرآني من اتصال ما قد رأيت ، فسبحان الله أنزل هذا القرآن ، وغالط هذا الكون ظاهرهما أجزاءً وباطنهما وحدة متكاملة .

فوائد :

١ - في تفسير كلمة طوى كلام كثير للمفسرين قال ابن كثير : (قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس (في تفسير طوى) فرج وفُرة عين ، وقال عكرمة : نَعَمَ ما لهم . قال الضحاك : غبطة لهم . وقال إبراهيم النخعي : خير لهم ، وقال قتادة : هي كلمة عربية يقول الرجل طوى لك أي أصبت خيراً ، وقال في رواية طوى لهم حسنى لهم . ﴿ وحسن ماآب ﴾ أي مرجع ، وهذه الأقوال شيء واحد لا منافاة بينها ، وقال سعيد ابن جبير عن ابن عباس (طوى لهم) قال : هي أرض الجنة بالحبيشية . وقال سعيد بن

مسجوع : طوى اسم الجنة بالهندية . وكذا روى السدي عن عكرمة طوى لهم أي الجنة ، وبه قال مجاهد . وقال العوفي عن ابن عباس : لما خلق الله الجنة وغرغ منها قال ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوى لهم وحسن مآب ﴾ وذلك حين أعجبه ﴿

٢ - بمناسبة قوله ﴿ وهم يكفرون بالرحمن ﴾ يذكر ابن كثير الحديث الصحيح الذي رواه مسلم : قال رسول الله ﷺ : « إِنَّ أَحَبَّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ » .

٣ - بمناسبة قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ ﴾ يذكر ابن كثير أن لفظ القرآن ، قد يطلق على كل من الكتب المتقدمة ، ويستشهد على ذلك بحديث رواه الإمام أحمد والبخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « خُطِفَ عَلَى دَاوُدَ الْفُرْقَانُ فَكَانَ بِأَمْرِ مَلَايِكَةِ أَنْ تَسْرُجَ فَكَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْرُجَ دَابَّتُهُ ، وَكَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ » . فالمراد بالقرآن في هذا الحديث الزبور ، ومن ثم يكون معنى الآية ، ولو أن كتاباً سورت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى

لكان هذا القرآن ، إلا أن فتادة فتر المحذوف في الآية تقديراً آخر فقال : لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم لفعل بقرآنكم .. وما اعتمده ابن كثير والنسفي ونقلناه في صلب التفسير وهو الأول

٤ - وبمناسبة الكلام عن عظمة القرآن ، وأنه به تقوم الحجة أثناء الكلام عن آية ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا ﴾ قال ابن كثير : فإنه ليس ثمة حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في العقول والنفوس من هذا القرآن الذي لو أنزله الله على جبل لرأته حاشعاً متصدعاً من خشية الله .

٥ - وفي سبب نزول قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ ﴾ ذكر ابن كثير ما ذكره ابن أبي حاتم بسنده عن عطية العوفي قال : قلت له : ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ ... ﴾ الآية قالوا غمده ﷺ لو سبرت لنا جبال مكة حتى تلتصع فنحرت فيها ، أو قطعت بنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه بالريح ، أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحيي الموتى لقومه . فأنزل الله هذه الآية .

قال : قلت : هل نروون هذا الحديث عن أحد أصحاب النبي ﷺ ؟ قال : نعم عن أبي سعيد عن النبي ﷺ وكذا روي عن ابن عباس والشعبي وفتادة وغير واحد في سبب نزول هذه الآية . والله أعلم .

٦ - في قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ ﴾ أكثر من قول للمفسرين أحدها : ما ذكرناه في حلب التفسير وهو ما ينزله الله للكافرين من بأس ، وبعضهم فسرها بغزو رسول الله ﷺ والمؤمنين لعقر دار الكفر وجوارها . روى أبو داود الطيالسي بسنده إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ ﴾ قال سريه ﴿ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ ﴾ قال محمد ﷺ ﴿ حتى يأتي وعد الله ﴾ قال فتح مكة . والذي نراه في هذا المقام أن سنة الله أن ينزل بعقر دار الكافرين وما جاورها قوارعه المستمرة إلى يوم القيامة ، إما كعذاب أو كتسليط عليهم ، وقد كان تسليط رسول الله ﷺ على قريش نموذجاً على جزء من هذه السنة .

٧ - بمناسبة قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ اسْتَهْزَأُ بِرَسُولٍ مِنْ قِبَلِكَ فَأَمَلِيتَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بذكر ابن كثير حديث الصحيحين : « إن الله يجلي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » . ثم قرأ رسول الله ﷺ ﴿ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ﴾ .

٨ - فراءة حفص التي شرحناها عند قوله تعالى : ﴿ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَضَلُّوا عَنْ السَّبِيلِ ﴾ تضم الصاد ، وهناك قراءات متواترة تفتح الصاد فيكون المعنى : لقد صد هؤلاء الكافرون عن سبيل الله كما زُيِّنَ لهم المكر والكيد للإسلام وأهله فاستحقوا شركهم وكبدتهم وصدّتهم عن سبيل الله الضلال ، فعقوبة الإضلال من الله لا تكون بلا سبب .

٩ - عند قوله تعالى : ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَكَلُوهَا دَائِمًا وَظَلَّهَا تِلْكَ غُصْنِي الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ ينقل ابن كثير مجموعة أحاديث نقلها جميعاً مع حذف الأسانيد (قال ابن كثير : وفي الصحيحين : من حديث ابن عباس في صلاة الكسوف وجه قائوا : يا رسول الله رأيتك تناولت شيئاً في مقامك هذا ، ثم رأيتك تكعكت . فقال : « إني رأيت الجنة - أو أريت الجنة - فتناولت منها عقوداً ولو أخذته لأكلم من ما بقيت الدنيا » . وقال الحافظ أبو يعلى ... عن جابر قال : بينما نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله ﷺ فنقدمنا ، ثم تناول شيئاً ليأخذه ثم تأخر ، فلما قضى الصلاة قال له أني سر كعب : يا رسول الله صنعت اليوم في الصلاة شيئاً ما رأيتك كنت تصنعه فقال : « إني عرضت على الجنة وما فيها من الزهرة والبنفرة فتناولت منها فلفاً من عنب لأنيتكم » .

به ، فحبل يبي وبينه ، ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا يفصلونه ،
 وروى مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر شاهداً ليعقبه ، وعن عتبة بن عبد السلمي
 أن أعرابياً سأل النبي ﷺ عن الجنة فقال فيها عنب ؟ قال : « نعم » قال : فما عظم
 العنقود ؟ قال : « مسيرة شهر للعرب الأبقع ولا يفتر » رواه الإمام أحمد . وقال
 الطبراني ... عن ثوبان قال : قال رسول الله ﷺ « إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة
 عادت مكانها أخرى » وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ « يأكل أهل
 الجنة ويشربون ولا يمتشطون ولا يتغوطون ولا يبولون ، طعامهم ذلك جشاء كريح
 المسك ، ويلبسون التسبيح والتقدس كالمهملون النفس » رواه مسلم ، وروى الإمام
 أحمد والنسائي من حديث الأعمش عن تمام بن عتبة سمعت زهد بن أرقم قال : جاء
 رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم : تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ؟ قال
 « نعم والذي نفس محمد بيده إن الرجل منهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب
 والجماع والشهوة » قال : إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة
 أذى ، قال : « تكون حاجة أحدهم رشحاً يفيض من جلودهم كريح المسك فيضمر
 بطنه » . رواه الإمام أحمد والنسائي . وقال الحسن بن عرفة ... عن عبد الله بن مسعود
 رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله ﷺ : « إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فيحترق بين
 يديك مشوياً » وجاء في بعض الأحاديث « أنه إذا فرغ منه عاد طائراً كما كان يأذن الله
 تعالى ، وقد قال الله تعالى : ﴿ وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة ﴾ (الواقعة :
 ٣٢ ، ٣٣) وقال : ﴿ ودانية عليهم ظلالا وذللت قطوفها تذليلاً ﴾ (الإنسان :
 ١٤) وكذلك ظلها لا يبرول ولا يخلص كما قال تعالى : ﴿ والذين آمنوا وعملوا
 الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً هم فيها أزواج
 مطهرة وندخلهم ظلاً ظليلاً ﴾ (....) أمه .

أقول : رأينا في بداية هذه الفائدة النصوص التي تذكر أن الجنة دنت لرسول الله
 ﷺ ورآها ، وهذه النصوص من جملة ما استندنا إليه في أن السموات السبع والعرش
 من المخلوقات المغيبة عنا ، فاللائكة سكان السموات غيب ، والجنة - وهي فوق السماء
 السابعة - غيب ، ودليل ذلك أن رسول الله ﷺ دنت إليه ورآها ولم يرها غيره ،
 فالسموات السبع - والله أعلم - لا تخرج عن هذه الطبيعة فهي موجودة ولكنها مغيبة
 عنا

١٠ - بمناسبة الكلام عن الظل الدائم في الجنة في قوله تعالى : ﴿ أكلها دائم وظلها ﴾

يذكر ابن كثير حديث الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال : « إن في الجنة شجرة يسير الراكب ابجد الجواد المقسم السريع في ظلها مائة عام لا يقطعها » ثم قرأ ﴿ وظل ممدود ﴾

١١ - بمناسبة قوله تعالى ﴿ ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلناهم أزواجاً وطرية ﴾ يذكر ابن كثير حديث الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال : « أما أنا فأصوم وأفطر ، وأقوم وأنام ، وأكل اللحم وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » كما يذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي عنه عليه الصلاة والسلام « أربع من سنن المرسلين : التطهر والنكاح والسواك والحناء » أي لشيء الرأس واللحية .

١٢ - من الآيات التي دار حولها نقاش كثير بين العلماء واختلفوا في فهمها على أقوال متعددة ، آية ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ﴾ وقد ذكرنا في صلب التفسير أرجح ما ترجع عندنا ، ولزيادة الفائدة نذكر هنا تلخيص ابن كثير لهذه الأقوال لنقله بحاله ما عدا الأسانيد ، قال ابن كثير بعد أن ذكر القول الذي رجحناه : (قوله : ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ﴾ اختلف المفسرون في ذلك فقال الثوري ووکیع وهشيم عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : يدبر أمر السنة فيمحو الله ما يشاء ، إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت ، وفي رواية ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت ﴾ قال كل شيء ، إلا الموت والحياة والشقاء والسعادة فإنهما قد فرغ منهما ، وقال مجاهد ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت ﴾ إلا الحياة والموت ، والشقاء والسعادة فإنهما لا يتغيران ، وقال منصور سألت مجاهداً فقلت : أرايت دعاء أحدنا يقول : اللهم إن كان اسمي في السعداء فأنتبه فيهم ، وإن كان في الأشقياء فأخذه عنهم وأجعله في السعداء . فقال حسن ، ثم لقيته بعد ذلك يقول أو أكثر فسألته عن ذلك فقال : ﴿ إنا أنزلناه في ليلة مباركة ﴾ الآيتين قال يقضي في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة ، ثم يقدّم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ، فأما كتاب السعادة والشقاء فهو ثابت لا يتغير ، وقال الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة إنه كان كثيراً يدعو بهذا الدعاء : اللهم إن كنت كتبنا أشقياء فأخذه واكتبنا سعداء ، وإن كنت كتبنا سعداء فأثبتنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعنده أم الكتاب . رواه ابن جرير وقال ابن جرير ... عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال - وهو يطوف بالبيت وهو يبكي - : اللهم إن كنت كتبنا علي شقوة أو دنياً فأخذه ، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعنده أم الكتاب فأجعله سعادة ومغفرة .

وقال حماد ... عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يدعو بهذا الدعاء أبعثاً ورواه
 شريك عن هلال بن حميد عن عبد الله بن عوف عن ابن مسعود بمثله ، وقال ابن
 جرير ... عن إبراهيم أن كعباً قال لعمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين لولا آية في كتاب
 الله لأبأنتك عما هو كائن إلى يوم القيامة ، قال : وما هي ؟ قال : قول الله تعالى ﴿ يَمْحُو
 الله ما يشاء ﴾ الآية ومعنى هذه الأقوال : أن الأقدار يسبح الله ما يشاء منها ويثبت منها
 ما يشاء ، قد يستأنس بهذا القول بما رواه الإمام أحمد ... عن ثوبان قال : قال رسول
 الله ﷺ : « إن الرجل ليحرم الرزق بالذنوب يصيبه ، ولا يرد القدر إلا الدعاء ، ولا
 يزيد في العمر إلا البر » ورواه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان الثوري به وثبت في
 الصحيح أن صلة الرحم تزيد في العمر . وفي حديث آخر « إن الدعاء والقطاء
 ليعتلجان بين السماء والأرض » وقال ابن جرير ... عن ابن عباس قال إن الله لو حأ
 محفوظاً مسيرة خمسمائة عام ، من درة بيضاء ، لها دفنان من ياقوت - والدفنان
 لبحران - لله عز وجل كل يوم ثلاثمائة وستون لحظة يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم
 الكتاب . وقال الثبت بن سعد ... عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ﷺ : « يفتح
 الذكرك في ثلاث ساعات يقين من الليل ، في الساعة الأولى منها ينظر في الذكر الذي لا
 ينظر فيه أحد غيره ، فيمحو ما يشاء ويثبت » وذكر تمام الحديث . رواه ابن جرير وقال
 الكلبي يمحو الله ما يشاء ويثبت وقال : يمحو من الرزق ويزيد فيه ، ويمحو من الأجل
 ويزيد فيه ، فقبل له من حديث بهذا ؟ فقال أبو صالح عن جابر بن عبد الله بن رباب عن
 النبي ﷺ ، ثم سئل بعد ذلك عن هذه الآية فقال يكتب القول كله حتى إذا كان يوم
 الحسب طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب ، مثل قولك أكلت وشربت
 دخلت وخرجت ونحو ذلك من الكلام وهو صادق ، ويثبت ما كان فيه الثواب وعليه
 العقاب ، وقال عكرمة عن ابن عباس : الكتاب كتابان : فكتاب يمحو الله منه ما يشاء
 ويثبت وعنده أم الكتاب وقال العمري عن ابن عباس في قوله ﴿ يَمْحُو الله ما يشاء ويثبت
 وعنده أم الكتاب ﴾ يقول : هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود بمعصية الله
 فيموت على ضلالة فهو الذي يمحو ، والذي يثبت الرجل يعمل بمعصية الله وقد كان
 سبق له خير حتى يموت وهو في طاعة الله وهو الذي يثبت . وروي عن سعيد بن جبير
 أنها بمعنى ﴿ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ﴾ وقال علي بن
 أبي طلحة عن ابن عباس ﴿ يَمْحُو الله ما يشاء ويثبت ﴾ يقول : يذل ما يشاء
 فيسخره ، ويثبت ما يشاء فلا يبدله ﴿ وعنده أم الكتاب ﴾ وجملة ذلك عنده في أم

الكتاب الناسخ وما يبدل وما يثبت ، كل ذلك في كتاب ، وقال قتادة في قوله ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ﴾ كقولہ ﴿ مَا تُنسخ من آية أو نُنسخها ﴾ الآية ، وقال ابن أبي نجیح عن مجاهد في قوله ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ﴾ قال قالت كفار فريش ما نزل ﴿ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ﴾ ما نرى محمداً بملك شيئاً وقد فرغ الأمر ، فأزلت هذه الآية تعويفاً ووعداً حم ، إنا إن شئنا أحداثاً له من أمرنا ما شئنا ونحدث في كل رمضان فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء من أرزاق الناس ومصابيهم وما يعطيهم وما يقسمهم ، وقال الحسن الصري ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ﴾ قال من جاء أجله يذهب ، ويثبت الذي هو حي يجري إلى أجله ، وقد اختار هذا القول ابن جرير رحمه الله وقوله ﴿ وعند أم الكتاب ﴾ قال الحلال والحرام ، وقال قتادة أي حنيفة الكتاب وأصله ، وقال الضحاك ﴿ وعند أم الكتاب ﴾ قال كتاب عند رب العالمين ، وقال سنييه بين داود حدثني معمر بن أبيه عن يسار عن ابن عباس أنه سأل كعباً عن أم الكتاب فقال : علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون ، ثم قال : لعله كن كتاباً فكان كتاباً . وقال ابن جرير عن ابن عباس ﴿ وعند أم الكتاب ﴾ قال : الذِّكْرُ

أقول : لقد رجحنا أن المراد بالآية ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ من شرائعه ﴿ وَيُثَبِّتُ ﴾ ما يشاء منها ﴿ وعند أم الكتاب ﴾ أي اللوح المحفوظ ، وقد ذهب بعض علماء التوحيد أن ما بطراً عليه الحق هو صحف الملائكة التي كتبت فيها أحداث السنة ، وأما اللوح المحفوظ فلا يطرأ عليه جديد لأنه مظهر من مظاهر علم الله .

١٣ - حمل بعضهم قوله تعالى : ﴿ ومن عنده علم الكتاب ﴾ أن المراد به عبد الله ابن سلام قاله مجاهد . قال ابن كثير : (وهذا القول غريب لأن هذه الآية مكية) والذين اتجهوا إلى أن المراد به عبد الله بن سلام إما أنهم جعلوا الآية مدنية ، أو أنهم جعلوا إسلام عبد الله بن سلام متقدماً على الهجرة إلى المدينة ، والذي ترجحه ما رجحه ابن كثير من كونها عامة في كل من أسلم من اليهود والنصارى ، وأنها مكية ، وما يروى خلاف ذلك فليس من القوة بحيث يعتمد .

١٤ - ونظم هذه القوائد بمائدة من حقها التقديم وانكها أخرت لاعتقادنا أنها مهمة هذه الفائدة لها علاقة بالدعوة إلى الله والثربة ، لقد رأينا أن هذه السورة أحد مضامينها الرئيسية تحليل ظاهرة اعداية والصلال ، وما قاله تعالى : ﴿ ويهدي إليه من أناب . الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ ومن ثم فإن

الدعاة إلى الله ينبغي أن يلاحظوا هذا في الدعوة والنبوة ، فمركزوا موضوع التوبة والإنابة ، وموضوع الإيمان بالله والإكثار من ذكره ، وبقدر ما ينجح الداعية في هذه البداية يكون نجاحه في النهايات ، ومن ثم فإننا نلاحظ أن أنجح الناس في نقل الإنسان من حال إلى حال هم صالحوا الصوفية ، لأنهم يبدأون مع المريد هذه البداية ، إذ يأمرونه بالاستغفار والذكر ، ويركزون على المذاكرة في معرفة الله وعبود النفس ، ومن ثم فإننا نوصي كل مسلم بالإكثار من الصلاة ، لأنها أعلى من كل ذكر ، وبالإكثار من الأذكار ، ولينتزم المسلم بمبدأ من الأذكار المأثورة لا يتخلل عنها في صيف أو شتاء أو سفر أو حضر ، ويزيد عليها ما شاء إذا واثقه المهمة ، وليكن له حفظه اليومي من الاستغفار والصلاة على رسول الله ﷺ ، والتهايل والتسبيح والتحميد والتكبير وليحافظ على أذكار الصلاة وقيام الليل وسنة الضحى

كلمة في محل سورة الرعد :

سورة الرعد هي السورة الرابعة من هذه المجموعة من هذا القسم من أقسام القرآن . وقد غطت هذه السور الأربع الآيات الأولى من سورة البقرة حتى الآية (٢٧) فهي تقابل من حيث التغطية آل عمران والنساء والمائدة في القسم الأول ، إلا أن نوع التغطية والتفصيل يختلف . والابتداء في سورة الرعد بـ (الر) يشبه الابتداء في القسم الأول بـ (الهم) من حيث الاحتواء على حرف زائد على (الهم) وهو الراء هنا وهو الحرف المميز في هذا القسم وكما كان بعد (الهم) في القسم الأول سورتا الأنفال وبراءة وهما تغطيان معنى في أعماق سورة البقرة ، فإن ما بعد سورة الرعد سورة هي سورة إبراهيم تغطي معنى في أعماق سورة البقرة كما سنرى ، وبسورة إبراهيم تنتهي هذه المجموعة ، فتكون خمس سور لتأتي المجموعة الثانية ، وهي مبنوية بسورة الحجر المبنوية بـ (الر) وهي كذلك خمسة ، ثم تأتي المجموعة الثالثة والأخيرة من قسم الثمن الذي ينتهي بسورة الفصص وسنرى بعد عرض سورة إبراهيم وقبل سورة الحجر ما هي الأسباب التي جعلتنا نعتبر أن سورة إبراهيم هي نهاية المجموعة الأولى ، فإلى عرض سورة إبراهيم عليه السلام

سورة إبراهيم

وهي السورة الرابعة عشرة بحسب الرسم القرآني
وهي السورة الخامسة والأخيرة من المجموعة الثانية
من قسم المئين . ويأتها اثنتان
وخمسون آية وهي
مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ

وَبَيْنَا الْقَبْلُ مِنَّا. إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

قال الأتوسي في تقديمه لسورة إبراهيم عليه السلام :

(أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير أنها نزلت بمكة ، والظاهر أنهما أرادا أنها كنّها كذلك ، وهو الذي عليه الجمهور ، وأخرج النحاس في ناسخه عن غير أنها مكة إلا آيتين منها فإنهما نزلتا بالمدينة وهما ﴿ أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا .. ﴾ الآيتين نزلتا في قتل بدر من المشركين . وأخرج نحوه أبو الشيخ عن قتادة . وقال الإمام : إذا لم يكن في السورة ما يتصل بالأحكام فنزلها بمكة والمدينة سواء إذا لا يختلف الغرض فيه ، إلا أن يكون فيها ناسخ أو منسوخ فنظهر فائدته . يعني أنه لا يختلف الحال ونظهر ثمرته إلا بما ذكر ، فإن لم يكن ذلك فليس فيه إلا ضبط زمان النزول وكفى به فائدة

وارتاضها في السورة التي فيها واضح جداً : لأنه قد ذكر في تلك السورة من مدح الكتاب ، وبيان أنه مغز عما اقترحوه ما ذكر ، وافتتحت هذه بوصف الكتاب والإيمان ، إلى أنه معنى من ذلك أيضاً ، وإذا أريد (بمن عنده علم الكتاب) الله تعالى ناسب مطلع هذه ختام تلك أشد مناسبة ، وأيضاً قد ذكر في تلك إزوال القرآن حكماً عربياً ولم يصرح فيها بحكمة ذلك ، وصرح بها هنا ، وأيضاً تضمنت تلك الإخبار من قبله تعالى بأنه ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ، وتضمنت هذه الإخبار من جهة الرسل عليهم السلام وأنهم قالوا : ما كان لنا أن تأتي سلطان إلا بإذن الله ، وأيضاً ذكر هناك أمره عليه الصلاة والسلام بأن عليه توكلت وحقى هنا عن إخوانه المرسلين عليهم السلام توكلهم عليه سبحانه ، وأمرهم بالتوكل عليه حل شأنه ، واشتملت تلك على تمثيل للحق والباطل ، واشتملت هذه على ذلك أيضاً بناء على بعض ما ستسمعه إن شاء الله في قوله سبحانه ﴿ ضرب الله مثلا كلمة طيبة ﴾ إلى آخره ، وأيضاً ذكر في الأولى من رفع السماء ومدة الأرض وسخير الشمس والقمر إلى غير ذلك مما ذكر ، وذكر هنا نحو ذلك ، إلا أنه سبحانه اعتبر ما ذكر أولاً آيات ، وما ذكر ثانياً نعماً ، وصرح في كل بأشياء لم يصرح بها في الأخرى ، وأيضاً قد ذكر هناك مكر الكفرة ، وذكر هنا أيضاً ، وذكر من وصفه ما لم يذكر هناك ، وأيضاً قال الجلال السيوطي : إنه ذكر في الأولى قوله تعالى : ﴿ ولقد استهزى برسلي من قبلك فأملت للذين كفروا فلم أخذهم ﴾ وذلك يحمل في أربعة مواضع : الرسل ، والمستهزين ، وصفة الاستهزاء ، والأخذ ، وقد فصلت الأربعة في قوله تعالى ﴿ أَلَمْ يَأْتِهِم نُبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ ... ﴾ الآيات وقد اشتركت السورتان - مما عدا افتتاح كل منهما بالمشابهة - بأن

كلّا قد افتتح بالآلف واختتم بالهاء ...

كلمة في سورة إبراهيم ومحورها :

عندما نتأمل سورة البقرة نجد فيها محوراً لسورة إبراهيم يتفق مع معناها ومحورها وروحها ، فإننا نجد محوراً يبدأ جداً عن محور سورة الرعد حتى ليكاد يكون في آخر سورة البقرة والمحور الذي نعر عليه هو : ﴿ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ .

تأمل هاتين الآيتين ، وتأمل بداية سورة إبراهيم : ﴿ ألو كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ﴾ .

ثم تأمل قوله تعالى فيها ﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ﴾ وكما أنه بعد الآية التي ذكر فيها الظلمات والنور جاءت آية مبدوءة بقوله تعالى (ألم تر) في سورة البقرة فإنك ترى في سورة إبراهيم هذه الكلمة تتكرر .

﴿ ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق ﴾

﴿ ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة ﴾

﴿ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً ﴾

وكما كان في الآية الثانية من المحور كلام عن إبراهيم فإن كلاماً عن إبراهيم يأتي كذلك في السورة ﴿ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً ﴾

.....

فسورة إبراهيم تفصل في موضوع الإخراج من الظلمات إلى النور ، وتلفت النظر إلى كل ما يساعد عليها ، وتضرب مثلاً على أنواع من الخروج من الظلمات إلى النور ، ثم توجه الخارجين من الظلمات إلى النور إلى معان من ظلمات الحياة فتخرجهم منها إلى النور .

وقد دلنا على أن هذه هي نهاية المجموعة الأولى من قسم المكيين المعاني ، فإن سورة الحجر وما بعدها تبدأ بتغطية سورة البقرة من بدايتها

.....

تتألف سورة إبراهيم من ثمان مجموعات وخاتمة هي آية واحدة ، وهي بمجموعها تشكل مقطعاً واحداً ، ينتظم هذه المجموعات كلها محور واحد . وتخدم كل مجموعة هذا المحور بشكل من الأشكال

وكل مجموعة توصل إلى ما بعدها ، وكل مجموعة لاحقة تتصل بما قبلها
فلتر السورة من خلال العرض .

المجموعة الأولى

وهي أربع آيات وهذه هي :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّ كَتَبْتُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى
الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٣﴾
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا يَلْسَنُ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤﴾

التفسير :

﴿الر كتاب﴾ أي هذا الكتاب ﴿أنزلناه إليك﴾ يا محمد ﴿لتخرج الناس﴾
به بالدعوة إليه والهدى إليه ﴿من الظلمات إلى النور﴾ أي من الضلالة والغي إلى
الهدى والرشد ، من ظلمات الشهوة والجهل والكفر ، والشرك والشك ، إلى نور
الإسلام ﴿بإذن ربهم﴾ أي بتيسره ونسيجه وتوفيقه لمن قدر له الهداية على يدي
رسوله ﷺ المبعوث عن أمره هذا القرآن ﴿إلى صراط العزيز﴾ أي الذي لا يمانع ولا
يقال ، بل هو القاهر لكل ما سواه ﴿الحميد﴾ أي الغمود في جميع أفعاله وأقواله
وشرعه وأمره ونهيه ﴿الله الذي له ما في السموات وما في الأرض﴾ خلقاً وملكاً
﴿وويل للكافرين من عذاب شديد﴾ أي ويل لهم يوم القيامة إذ يخافونك وكذبوك .
وبعد أن ذكر الخارجين من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ، توعد الكافرين بالويل الذي
هو نقيض النجاة ، وهو اسم معنى كاشلاك ، ثم وصف الكافرين فقال : ﴿الذين

يستعبدون الحياة الدنيا على الآخرة ﴿ أي يختارونها ويؤثرونها ويقدمونها عليها ، ويعمنون للدنيا وينسون الآخرة ، ويتركونها وراء ظهورهم ﴾ ويصدون عن سبيل الله ﴿ أي عن دينه والدعاة إليه ﴾ ويغفونها عوجاً ﴿ أي ويطلبون لسبيل الله زيفاً واعتوجاجاً ، وما هم بواجدين فيها شيئاً من ذلك ، ولكنه الحقد عليها واللؤم من صلبهم ، قال ابن كثير في تفسيرها : (أي ويحبون أن تكون سبيل الله عوجاً أي مائلة حائلة ، وهي مستقيمة في نفسها ، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها ، فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق لا يرجي لهم - والحالة هذه - صلاح) ومن ثم حتم الله الآية بقوله ﴿ أولئك في ضلال بعيد ﴾ أي عن الحق ، وقد وصف الضلال بالبعد مع أن البعد للضال ، لأنه هو الذي يباعد صاحبه عن طريق الحق ، ولأن فعل الضلال ملازم له لا يفارقه ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ﴾ أي إلا متكئاً بلغتهم ، وهذا من لطفه تعالى بحلقه ، أنه يرسل إليهم رسلاً منهم بلغاتهم ليفهموا منهم ما يريدون ، وما أرسلوا به إليهم ﴿ ليتين لهم ﴾ ما هو مبعوث له وبه ، فلا يكون هم حجة على الله ، ولا يقولون له لم نفهم ما خاطبنا به ﴿ فيفضل الله من يشاء ﴾ من أثر سبب الضلالة ﴿ ويهدي من يشاء ﴾ من أثر سبب الاعتناء بعد البيان وإقامة الحجة ﴿ وهو العزيز ﴾ فلا يغالب على مشيئته ﴿ الحكيم ﴾ في أفعاله فيفضل من يستحق الإضلال ، ويهدي من هم أهل لذلك ، ولا يخذل إلا أهل الخذلان ، وبوقف من يستحق التوفيق بفضلته وقوته .

كلمة في السياق :

رأينا أن محور سورة إبراهيم عليه السلام هو قوله تعالى في سورة البقرة ﴿ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ وقد بدأت سورة إبراهيم بأن بينت أن الله عز وجل قد أنزل هذا القرآن على محمد ﷺ من أجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى انور بإذن ربهم ، فإذا كان الله عز وجل قد أجمل في سورة البقرة موضوع الإخراج من الظلمات إلى النور ، فهنا فصل ذكر الأسباب ، إن عملية الإخراج من الظلمات إلى النور إنما تتم بالقرآن بواسطة رسول الله ﷺ ، وأن الإخراج إلى النور إنما يكون بالسيرة في صراط الله عز وجل ، فالنور هو صراطه المستقيم ، ومن هذه البداية ندرك أن السورة فيها تفصيل لموضوع الخروج من الظلمات إلى النور .

فوائد :

١ - لقد وصف الله الكافرين في الآيات بثلاث صفات :

أ - الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة .

ب - ويصدون عن سبيل الله .

ج - ويعتونها عرجاً .

وهي صفات يشترك فيها كل كافر ، فكل كافر يعتبر الحياة الدنيا أصلاً ويجعلها الميزان لكل تصرف ، وكل كافر يصد عن السبيل في الحقيقة ، وكل كافر يحرص على أن يجد ثغرات في سبيل الله ليهاجمها ، ويحرص على أن يحرف سبيل الله ويعرجها - إن استطاع - باستعماله كل الوسائل حتى لا تبقى سبيل الله مستقيمة .

٢ - إذا جمعنا قوله تعالى : ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ﴾ مع قوله تعالى ﴿ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ﴾ نفهم منهما أنه ما من أمة لها لسان خاص إلا وقد بعث الله لها رسولاً ، فما يفهمه بعض الناس أن الرسل لم يعثروا إلا في المنطقة العربية ، أو في منطقة بلاد الشام ، وما جاورها فإنه ليس صحيحاً . فكل أمة لها لسانها بعث الله لها رسولاً منها بلغتها . وروى الإمام أحمد عن أبي ذر قال : قال رسول الله ﷺ : « لم يبعث الله عز وجل نبياً إلا بلغه قومه » . والحكمة في ذلك هي : ألا يكون هم على الله حجة ، فلا يقولون له لم نفهم ما خاطبنا به ، فإن قال قائل : إن محمداً ﷺ بعث إلى الناس جميعاً بل إلى الإنس والجن وهم على ألسنة مختلفة فالجواب : إن هذا القرآن إما أن ينزل بجميع الألسنة ، أو بواحد منها ، ولا حاجة إلى نزوله بجميع الألسنة لأن الترجمة تنوب عن ذلك فتعين أن ينزل بلسان واحد ، وكان لسان قومه أولى بالتعيين لأنهم أقرب إليه .

٣ - دللتنا الآيات أن صراط الله هو النور ، وأن الخروج إليه يكون بالرسول والقرآن . والقرآن موجود والسنة موجودة ، ووراث رسول الله ﷺ موجودون بهويون مناب الرسول ﷺ في الإخراج من الظلمة إلى النور كما دللتنا الآيات أن بالبيان تقوم الحجة ، وأن إضلال الله وهدايته أثر عن عدله وفضله ، وأثر عن الاستحقاق بسبب الخصائص والصفات . فالخروج من الظلمات إلى النور لا يكون إلا بالله ، والله عز وجل جعل لذلك سُنناً وأسباباً ، وقد حدد الله عز وجل في هذه الآيات هذه السنن

والأسباب بشكل عام ، وبعد أن عرفنا في هذه الآيات الأربع أسباب الخروج من الظلمات إلى النور ، تأتي الآن آيات أربع ، نتحدث عن موسى عليه السلام ونكليفه من الله أن يخرج قومه من الظلمات إلى النور ، وبعض السنن التي لها علاقة في هذا الموضوع ، مما يفهم منه أن إخراج الناس من الظلمات إلى النور بواسطة الرسول هو سنة الله في كل زمان ، فلتر آيات المجموعة الثانية

☆ ☆ ☆

المجموعة الثانية

ونتمد من الآية (الخامسة) إلى نهاية الآية (الثامنة) وهذه هي :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَذَكِّرْهُمْ بِأَيْمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ④ وَإِذْ قَالَ مُوسَى
لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَخْرَجَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ بِسُوءِ
الْعَذَابِ وَيُذَيِّقُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَعْبِدُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ
عَظِيمٌ ⑤ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
⑥ وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ غَنِيمٌ ⑦

التفسير :

﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ﴾ قال ابن
كثير في تفسيرها : (وكذا أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لنخرج الناس كلهم ،
وتدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النور ، كذلك أرسلنا موسى إلى بني إسرائيل
بآياتنا) ، وإذن إخراج الناس بمحمد ﷺ والقرآن من الظلمات إلى النور يشبه إخراج
بني إسرائيل من الظلمات إلى النور بموسى عليه السلام والتوراة . وقد فهمنا أن التكليف
الأول موسى عليه السلام في هذه الآية هي الإخراج من الظلمات إلى النور ، والتكليف
الثاني هو : ﴿ وذكرهم بأيام الله ﴾ أي وأنذره بوفاته التي أوقعها بالأثم أو بنعيمه
التي أنعمها عليهم . قال ابن كثير : (أي بأيامه ونعمته عليهم في إخراجهم إياهم من
أسر فرعون وفهره وضلته وعشمه ، وإخراجه إياهم من عذوبهم وفلقه هم البحر ، ونظله
إياهم الغمام ، وإزاله عليهم الن والسلوى إلى غير ذلك من النعم) . ثم ذكر ابن كثير
حديثاً رواه عبد الله بن الإمام أحمد عن أبي بن كعب عن النبي ﷺ في قوله تعالى :
﴿ وذكرهم بأيام الله ﴾ قال : « نعم الله » . ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم ﴿ إن في

ذلك ﴿ أي في أيام الله ﴾ لآيات لكل صبار ﴿ على البلاء والضراء ﴾ ﴿ شكور ﴾ على العطايا والبراء . ثم فصّل الله علينا نماذج من فعل موسى عليه السلام في الإحراج والتذكير بأيام الله ﴿ وإذ قال موسى لقومه ﴾ مذكراً لهم بأيام الله كما أمره الله ﴿ اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ﴾ أي ويتركون إناثكم أحياء ﴿ وفي ذلكم ﴾ أي وفي ذلك الإنجاء ﴿ بلاء من ربكم عظيم ﴾ أي نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك أنتم عاجزون عن القيام بشكرها ، ومما قاله موسى عليه السلام لبني إسرائيل كذلك ﴿ وإذ تأذن ربكم ﴾ أي وأذن ربكم بإذناناً بليغاً تنتفي عنه الشكوك والغفلة ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ أي لئن شكرتم يا بني إسرائيل ما حولنكم من نعمة الإنجاء وغيرها لأزيدنكم نعمة إلى نعمة ﴿ ولئن كفرتم ﴾ أي كفرتم النعم وسترتموها وجعلتموها ﴿ إن عذابي لشديد ﴾ وذلك بسلبها عنهم وعقابه إياهم على كفرها في الدنيا والآخرة ﴿ وقال موسى ﴾ كذلك لبني إسرائيل ﴿ إن تكفروا أفم ﴾ يا بني إسرائيل ﴿ ومن في الأرض جيعاً ﴾ أي والناس كلهم ﴿ فإن الله لغني ﴾ عن شكركم ﴿ حميد ﴾ أي محمود وإن لم يعتمد منكم .

فوائد :

١ - أيام الله فسرها الحديث بأنها نعم الله ، ولكن نعمة الله في هذا المقام ترافقها نقمة ، فنعمة الله على بني إسرائيل بإخراجهم من فرعون ترافقها نقمة الله على فرعون ، ومن ثمّ ذُيِّمَ الله بدخل فيها بعمه على قوم وبقمة على قوم .

٢ - قوله تعالى : ﴿ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ﴾ يفيد أنه لا يأخذ العبرة من أيام الله إلا من اجتمع له صفتا الصبر والشكر ، وقد ورد في الحديث « الصبر نصف الإيمان » . أقول : والشكر نصفه الثاني . قال النسفي : (إذ الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر) . وإذن فكأن الله قال : إن في ذلك لآيات لكل مؤمن ظهرت عليه ثمرتا الإيمان الرئيسيتان : الصبر ، والشكر . قال قتادة : نعم العبد عبد إذا ابتلى صبر ، وإذا أعطي شكر . وفي الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه قال « إن أمر المؤمن كله عجب لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له ، إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ، وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له » .

٣ - قول موسى عليه السلام لقومه في هذه الآيات الأربع نبيدها في الإصحاحات

التاسع والعشرين ، والثلاثين من سفر التثنية ، مع سطر من نهاية الإصحاح الثامن والعشرين ، نقلها هنا لئلا نرى كيف أن هذا القرآن إعجازاته لا تنهى ، فما ثوبه آيات ثلاث منه تحتاج إلى الصفحات من غيره ، كما نقله حذف آخر سطره عندما نبدا الحديث عن الآيات اللاحقة هذه الآيات ، ثم إننا نقله استئناساً لئلا نرى كيف خاطب موسى عليه السلام قومه ، فترى تفصيل ما أجمله القرآن ، مع ملاحظة ما ذكرناه من قبل حول أمثال هذه النصوص

في نهاية الإصحاح الثامن والعشرين جاء هذا النص : (هذه هي كلمات العهد الذي أمر الرب موسى أن يقطع مع بني إسرائيل في أرض موآب فضلاً عن العهد الذي يقطع معهم في حوريب)

ثم جاء بعد ذلك الإصحاحان التاسع والعشرون ، والثلاثون وهذان هما :

الإصحاح التاسع والعشرون

ودعا موسى جميع إسرائيل وقال لهم أنتم شاهدتم ما فعل الرب أمام أعينكم في أرض مصر بفرعون وبجميع عبده ، وبكل أرضه التجارب العظيمة التي أبصرها عيناك وتلك الآيات والمعائب العظيمة ولكن لم يملككم الرب قلباً لفهموا وأعينا لئبصروا وأذانا لسمعوا إلى هذا اليوم فقد سرت بكم أربعين سنة في البرية لم تلب ثيابكم عليكم ونعلك لم تلب على رجلك لم تأكلوا خبزاً ولم تشربوا حمراً ولا مسكراً لكي تعلموا أني أنا الرب إلهكم ولما جئتم إلى هذا المكان خرج سيحون ملك حبشون وعوج ملك باشان للقاءنا للمحرب فكسرناهما وأخذنا أرضهما وأعطيناهما نصيباً لرأوبين وجاد ونصف منسى فاحتفظوا كلمات هذا العهد واعملوا بها لكي تفلحوا في كل ما تفعلون أنتم واقفون اليوم جميعكم أمام الرب إلهكم رؤسائكم أسباطكم شيوخكم وعرفاؤكم وكل رجال إسرائيل وأطفالكم ونسائكم وغريبتكم الذي في وسط محلتكم ممن يختطف حطيتكم إلى من يستغي ماءكم لكي تدخل في عهد الرب إلهك وقسمه الذي يقطع الرب إلهك معك اليوم لكي يقيمك اليوم لنفسه شعباً وهو يكون لك إلهاً كما قال لك وكما حلف لأبائك إبراهيم وإسحق ويعقوب وليس معكم وحدكم أقطع أنا هذا العهد وهذا القسم بل مع الذي هو هنا معنا واقفاً اليوم أمام الرب إلهنا ومع الذي ليس هنا معنا اليوم لأنكم قد عرفتم كيف أقمنا في أرض مصر وكيف اجتزنا في وسط الأمم الذين مررنا بهم ورأيتهم أرجاسهم وأصنامهم التي عندهم من خشب وحجر وقصعة وذهب لئلا يكون فيكم رجل أو امرأة

أو عشيرة أو سبط قلبه اليوم مصروف عن الرب إلهنا لكي يذهب ليعبد آلهة تلك الأمم لتلا يكون فيكم أصل يثمر علقما وأفسنتنا فيكون متى سمع كلام هذه اللعنة يتبرك في قلبه قائلاً يكون لي سلام إنني بإصرار قلبي أسلك لإقناء الربان مع العطشان لا يشاء الرب أن يرفق به بل يذبح حينئذ غضب الرب وغيرته على ذلك الرجل فتحل عليه كل اللعنات المكتوبة في هذا الكتاب ويحرق الرب اسمه من تحت السماء ويفرزه الرب للشر من جميع أسباط إسرائيل حسب جميع لعنات العهد المكتوبة في كتاب الشريعة فيقول الجيل الأخير بنوكم الذين يقومون بعدكم والأجنبي الذي يأتي من أرض بعيدة حين يرون ضربات تلك الأرض وأمراضها التي يمرضها بها الرب كبريت وملح كل أرضها حريق لا تررع ولا تنبت ولا يطلع فيها عشب ما كانقلاب سدوم وعمورة وأدعة وصوبيم التي قلبها الرب بعصيه وسخطه ويقول جميع الأمم لماذا فعل الرب هكذا بهذه الأرض لماذا حتم هذا العضب العظيم . فيقولون لأنهم تركوا عهد الرب إله آبائهم الذي قطعه معهم حين أخرجهم من أرض مصر وذهبوا وعبدوا آلهة أخرى وسجدوا لها آلهة لم يعرفوها ولا قسمت لهم .

فاشتعل غضب الرب على تلك الأرض حتى جلب عليها كل اللعنات المكتوبة في هذا السفر واستأصلهم الرب من أرضهم بغضب وسخط وغيظ عظيم وألقاهم إلى أرض أخرى كما في هذا اليوم السرائر للرب إلهنا والمعلنات لنا ونسبنا إلى الأبد لتعمل بجميع كلمات هذه الشريعة .

الإصحاح الثلاثون

ومنى أنت عليك كل هذه الأمور البركة واللعة اللتان جعلتهما قدامك فإن رددت في قلبك بين جميع الأمم الذين طردك إلهك إليهم ورجعت إلى الرب إلهك وسمعت لصوته حسب كل ما أنا أوصيك به اليوم أنت وبوك بكل قلبك وبكل نفسك يرد الرب إلهك سيئك ويرحمك ويعود فيجمعك من جميع الشعوب الذين بددك إليهم الرب إلهك إن يكن قد بددك إلى أقصاء السنوات فمن هناك يجمعك الرب إلهك ومن هناك يأخذك ويأتي بك الرب إلهك إلى الأرض التي أمتلكها آباءك فتستلكنها وتعيش إليك وبكترتك من آبائك ويحتم الرب إلهك قلبك وقب نسلك لكي تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك لتحيي وتجعل الرب إلهك كل هذه اللعنات على أعدائك وعلى مبغضيك الذين طردوك وأما أنت فتعود تسمع لصوت الرب وتعمل بجميع وصاياه التي أنا أوصيك بها

اليوم فيزيدك الرب إلهك خيراً في كل عمل يدك في ثمرة بطنك وثمره بهاتمك وثمره أرضك لأن الرب يرجع ليقرح لك بالخير كما فرح لآبائك إذا سمعت لصوت الرب إلهك لتحفظ وصاياه وفرائضه المكتوبة في سفر الشريعة هذا . إذا رجعت إلى الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك .

إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا ويسمعا إياها لتعمل بها ولا هي في عبر البحر حتى تقول من يعبر لأجلنا البحر ويأخذها لنا ويسمعا إياها لتعمل بها بل الكلمة قريبة منك جداً في فمك وفي قلبك لتعمل بها .

انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر بما أني أوصيتك اليوم أن تحب الرب إلهك وتسلك في طريقه وتحفظ وصاياه وفرائضه وأحكامه لكي تحيا وتسلم ويباركك الرب إلهك في الأرض التي أنت داخل إليها لكي تمتلكها فإن انصرف قلبك ولم تسمع بل غويت وسجدت لآلهة أخرى وعبدتها فإني أنبئكم اليوم أنكم لا محالة تهلكون . لا تعطيل الأيام على الأرض التي أنت عابر الأردن لكي تدخلها وتمتلكها أشهد عليكم اليوم السماء والأرض . قد جعلت قدامك الحياة والموت والبركة واللعنة فاختار الحياة لكي تحيا أنت وتسلك . إذ تحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به لأنه هو حيائك والذي يطيل أيامك لكي تسكن على الأرض التي حلف الرب لآبائك إبراهيم وإسحق ويعقوب أن يعطيهم إياها .

٤ — بمناسبة قوله تعالى : ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ﴾ ذكر النسفي بعض الحكم منها (الشكر قيد الموجود وصيد المفقود) ومنها (إذا سمعت العمة نعمة الشكر تأهبت للمزيد) وبما ذكره ابن كثير بمناسبة الآية الحديث : « إن العبد ليعرم الرزق بالذنوب يصيبه » أقول : ويفهم من الآية أن المعصية كفران عملي للنعم .

٥ — وبمناسبة قوله تعالى : ﴿ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد ﴾ يذكر ابن كثير ببعض الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم عن أبي ذر عن رسول الله ﷺ فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال : « يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم مازاد ذلك في ملكي شيئاً ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب

رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئاً إلا كما ينقص الغيظ إذا دخل البحر .

٦ - البلاء في اللغة العربية من أسماء الأضداد ، فقد يراد به النعمة ، وقد يراد به النعمة والاختيار ، وقد رجحنا أثناء التفسير أن المراد به في النص هنا النعمة ، وأشرنا هنا إلى هذا لاحتمال النص الوجه الثاني .

كلمة في السياق :

بينت السورة أن محمداً ﷺ أنزل عليه القرآن ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ، وأن موسى عليه السلام بعث من أجل هذا ، ومن أجل التذكير بنعم الله ، ولاحظنا أن مما ركز عليه موسى موضوع الشكر على النعم ، والتحذير من الكفران ، فدل ذلك على أن من صراط الله الشكر على النعم . وفهمنا كذلك من الآيات أن من صراط الله الصبر والشكر بل هما مفتاحا الهداية ، وعرفنا من السياق أن أدب الداعية إلى الله الإلحاح على التذكير بالنعم ، والإلحاح على موضوع الصبر والشكر ، والتخويف من الكفر ، وهكذا فإن السورة توضح لنا موضوع الخروج من الظلمات إلى النور شيئاً فشيئاً ، ولقد عرفنا حتى الآن أن من الظلمات الكفر ، ومحبة الدنيا ، والصد عن سبيل الله ، والرغبة في المحرفاها ، والكفر بنعم الله ، وأفلح ، وإذا استقرت هذه المعاني يتجه الآن الخطأ لهذه الأمة من أهل إخراجها من الظلمات إلى النور ، من خلال تذكيرها بأبواب الله في الشغافين للرسول ، وذلك موضوع المجموعة الثالثة

المجموعة الثالثة

ونتمد هذه المجموعة من الآية (٩) حتى الآية (١٨)

الرَّيَاتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَقْفُسِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ① قَالَتْ رُسُلُهُمْ إِنِّي اللَّهُ شَكَ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيُبَغِّرَ لَكُمْ مِنْ دُونِكُمْ وَيُؤْتِرَكُمْ إِلًا أَجَلِي مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَاتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ② قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ③ وَمَالَنَا أَلَّا تَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ④ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلرُّسُلِ هُمْ أَنْتُمْ خَرَجْتُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَنَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ⑤ وَلَنُسَكِّنَنَّكَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ⑥ وَاسْتَغْنَوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ⑦ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ⑧ يَجْعَرُهُ لَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ

الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَحِيطٍ وَمَنْ وَرَّاهُ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾ مَثَلُ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَتَمَلُّهُمْ كَرَمَادٌ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا
كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٨﴾

التفسير :

﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ ﴾ أي خبر ﴿ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ هل هذا خطاب من موسى عليه السلام لقومه أو غير مستأنف من الله تعالى لهذه الأمة ؟ ذهب ابن جرير إلى الأول ورجح ابن كثير الثاني ؛ بسبب أن قصة عاد وثمود ليست في التوراة ، فأو كان هذا من كلام موسى عليه السلام لقومه وتقصصه عليهم لكأنه هاتان القصتان في التوراة ، هذه حجة ابن كثير في كون هذا الخطاب مستأنفاً لهذه الأمة ، وقد رأينا فيما نقلناه من كلام التوراة الخالية مما له علاقة في مقام الخطاب المذكور في الآيات السابقة ما يرجع ما ذهب إليه ابن كثير ، وهذا من الأسباب التي حملتنا على نقل ما نقلناه ﴿ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ﴾ هذا تفسير للأثم التي أراد الله أن نتذكر أخبارها ، والمعنى أن هذه الأثم من الكثرة بحيث لا يعلم عددهم إلا الله ﴿ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ أي بالحق والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات ومنها المعجزات ﴿ قَرَّبُوا أَيُّدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ ﴾ أي أخذوا أناملهم بأنسانهم تعجباً ، أو عضوا عليها تغيظاً ، أو أنهم بهذه العملية أشاروا إلى الرسل يأمرهم بالسكوت ، أو أنهم ردوا أيديهم في أفواه الرسل كي لا يتكلموا ، أو أنهم ردوا أيديهم إلى أفواههم من أجل ألا يحسوا الرسل جواباً إيجابياً . ورجح ابن كثير قول مجاهد : وهو أنهم كذبوهم وردوا عليهم قلوبهم بأفواههم ، وعلى هذا القول يكون المعنى ، فرد الأقدام أبداً الرسل أي نعمهم بأفواههم ، أورد الأقدام قديراتهم وجعلوها في أفواههم بمعنى أن كل طاقاتهم سخروها للرد المسائي ابتداء ﴿ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ ﴾ من الإيمان والتوحيد والعبادة ﴿ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ أي موقع في الرية ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ ﴾ الاستفهام للإنكار أي إن وجود الله وإلهيته لا يحتملان الشك لظهور الأدلة ﴿ فَاطْرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي خالقهما ﴿ يَدْعُوكُمْ ﴾ أي إلى الإيمان والعبادة ﴿ لِيُخْفِيَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ﴾ أي إذا آمنتم ﴿ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ﴾ أي

إلى وقت في الدنيا قد سماه وبين مقداره . ﴿ قَالُوا ﴾ أي كل قوم من الأقوام المكذبة ﴿ إِنْ أَنْتُمْ ﴾ أي ما أنتم ﴿ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾ أي لا فضل بيننا وبينكم ، ولا فضل لكم علينا ، فلم تُخصَّصوا بالنبوة دوماً ، وكيف تتبعكم ونحن متساوون معكم في البشرية ؟ ﴿ تَرِيدُونَ أَنْ تَصْدُونَا عَمَا كَانَ يَعْهَدُ آبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مِثْلِ ﴾ أي بحجة بينة . وقد جاءهم رسلهم بالبينات وإنما أرادوا آية يقرحونها تعنتاً ﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ ﴾ أي ما ﴿ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾ أي صحيح أنا بشر مثلكم في البشرية ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ أي بالرسالة والنبوة كما من علينا ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ ﴾ أي على وفق ما سألتم ﴿ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ أي بعد سؤالنا إياه ، وإذنه لنا في ذلك . والمعنى: أن الإتيان بالآية التي قد اقترحتموها ليس إلينا ولا باستطاعتنا ، وإنما هو أمر يتعلق بمشيئة الله ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فليتوكَّل المؤمنون ﴾ في جميع أمورهم . هذا الأمر من الرسل للمؤمنين كافة بالتوكل ، وقصدوا به أنفسهم قصداً أولياً كأنهم قالوا : ومن حقنا أن نتوكل على الله في الصبر على معاندتكم ومعاندتكم وإيذائكم ثم قال الرسل : ﴿ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ﴾ أي وأي عذر في ألا نتوكل عليه وقد فعل بنا ما يوجب توكُّلنا عليه وهو الترفيق هداية كل منا سبيله الذي يحب عليه سلوكه في الدين ، وما يمننا من التوكل عليه وقد هَدَانَا لأقوم الطرق وأوضحها وأينها ﴿ وَلَنُصْرِنَّ عَلَى مَا آذَيْنَاكُمْ ﴾ أي من الكلام السيئ والأفعال السيئة . وهذا من الرسل حلف على الصبر على أذى أقوامهم وألا يمسكوا عن دعائهم ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فليتوكَّل المتوكلون ﴾ أفاد التكرار التثبيت على مقام التوكل . والمعنى : فليثبت المتوكلون على توكُّلهم .

وهنا لجأ الأقوام إلى التهديد بإخراج الرسل من أوطانهم ونفيهم : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا ﴾ أي من ديارنا ﴿ أَوْ نَعُودُنَّ فِي بِلَدِنَا ﴾ أي في ديننا أي ليكون أحد الأمرين : إخراجكم أو عودكم ، وحلفوا على ذلك ﴿ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ هذا وعد من الله بإهلاك الظالمين واستخلاف المؤمنين إذا تحققوا بصفتين ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي الإهلاك والإسكان ﴿ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي ﴾ أي موقفي وهو موقف الحساب ، أو خاف قبامي عليه بالعلم ﴿ وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ أي عذابي ، أي وعيدي ، هذا لمن خاف مقامه بين يدي يوم القيامة وخشي من وعيدي وهو تخويفي وعذابي ، والمعنى أن إهلاك الأعداء واستخلاف الأولياء موطن بوجود التقوى ﴿ وَاسْتَغْنَوْا ﴾ أي واستنصر الرسل على أعدائهم ، أو واستفتح الكفار على الرسل فلما منهم بأنهم على الحق والرسل على الباطل ، أو واستنصر

الجميعُ الله ﴿ وعذاب كلِّ جبارٍ عديد ﴾ منهم أي بأن لم يفلح باستفتاحه وهم مكذبو الرسل ، والجبار : هو المتجبر في نفسه ، والعديد : هو المعاند للحق ، وكيف لا يخيب ويخسر حين يجتهد الأنبياء في الابتهاك إلى الله ربهم العزيز المقتدر ، ومع عيبة الجبارين المعاندين في الاستفاح في الدنيا فإنّ أمامهم عذاب النار ﴿ من ورائه جهنم ﴾ وراء هنا بمعنى أمام أي من أمام الجبار العديد جهنم ، أي هي له بالمرصاد يسكنها مخلداً يوم المعاد ، ويعرض عليها غدواً وعشياً إلى يوم التناد ، وهو إما وصف لحاله في الدنيا لأنه مرصّد لجهنم فكأنها بين يديه ، وهو على شفيرها ، وإما وصف لحاله في الآخرة حين يبعث ويوقف ﴿ ويسقى من ماءٍ صديد ﴾ إذا أُلقي في النار ، والصديد هو ما يسيل من جلود أهل النار ﴿ يتجرعه ﴾ أي يشربه جرعة جرعة أي يتفحصه ويتكرمه ﴿ ولا يكاد يسيغه ﴾ أي ولا يقارب أن يسيغه فكيف تكون الإساءة ؟ ﴿ ويأتيه الموت من كلِّ مكان ﴾ أي إل أسباب الموت تأتيه من كلِّ جهة ، أو من كلّ مكان ، وهذا تصوير لما يصيبه من الآلام ، أي لو كان غمة موت لكان كلّ واحد منها مهلكاً ﴿ وما هو بميت ﴾ لأنه لو مات لاستراح ولا راحة لهم بل عذاب ﴿ ومن ورائه ﴾ أي ومن بين يديه ﴿ عذاب غليظ ﴾ أي في كلِّ وقت يستقبله يتلقى عذاباً أشدّ مما قبله ، أو أغلظ ، أي وله من بعد هذه الحال عذاب آخر غليظ ، أي مؤلم صعب شديد أغلظ من الذي قبله ، وأدهى وأمرّ ، ثم ضرب الله مثلاً لأعمال الكفار عامة الذين عبدوا معه غيره ، وكذبوا رسله ، وبوا أفعالهم على غير أساس صحيح فانهارت ، وعذبوا أحوج ما كانوا إليها ﴿ مثل الذين كفروا بربهم ﴾ هذه جملة على تقدير موال سائل يقول : كيف مثلهم ؟ ﴿ أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ﴾ أي ذي ريح شديدة عاصفة قوية ، والمعنى : مثل أعمالهم يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله تعالى لأنهم كانوا يحسبون أنهم كانوا على شيء فلم يجدوا شيئاً ، ولا ألقوا حاصلًا إلا كما يتحصل من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة ، فلا يقدرّون على شيء من أعمالهم التي كسبوها في الدنيا إلا كما يقدرّون على جمع هذا الرماد في مثل هذا اليوم ، وأعمال الكفرة : الشكّارم التي كانت لهم ، من صنعة الأرحام ، وعشق الرقاب ، وقداء الأحرى ، وإطعام الأضياف ، وغير ذلك ، شبهها الله في حيويتها - لئلاها على غير أساس الإيمان بالله تعالى ورسله - برماد طيرته الريح العاصف ﴿ لا يقدرّون مما كسبوا على شيء ﴾ أي لا يقدرّون يوم القيامة مما كسبوا من أعمالهم على شيء ، أي لا يرون له أثراً من ثواب كما لا يقدرّ من الرماد المطير في الريح على شيء ﴿ ذلك ﴾ أي سعيهم وعملهم على

غير أساس ولا استقامة حتى فقدوا ثوابهم أخرج ما كانوا إليه ﴿ هو الصلال الجيد ﴾
عن طريق الحق ، أو عن الثواب .

نقل :

بمناسبة قوله تعالى : ﴿ وقال الذين كفروا لرسولهم : لنخرجنكم من أرضنا أو
لنعودن في ملتنا ﴾ قال صاحب الظلال : (هنا تتجلى حقيقة المعركة وطبيعتها بين
الإسلام والجاهلية .. إن الجاهلية لا ترضى من الإسلام أن يكون له كيان مستقل عنها .
ولا تطيق أن يكون له وجود خارج عن وجودها . وهي لانسالم الإسلام حتى لو
سأله . فالإسلام لابد أن يبدو في صورة تجمع حركي مستقل ، بقيادة مستقلة وولاء
مستقل ، وهذا ما لا تطيقه الجاهلية . لذلك لا يطلب الذين كفروا من رسولهم مجرد أن
يكفوا عن دعوتهم ولكن يطلبون منهم أن يعودوا في ملتهم ، وأن يندمجوا في تجمعهم
الجاهلي ، وأن يندمجوا في مجتمعهم ، فلا يبقى لهم كيان مستقل وهذا مآلهاه طبيعة هذا
الدين لأهله وما يرفضه الرسل من ثم ويأبونه ، فما ينبغي لمسلم أن يندمج في التجمع
الجاهلي مرة أخرى .. وعندما تسفر القوة العاشقة عن وجهها الصلد لا يبقى مجال
لدعوة ، ولا يبقى مجال لحجة ولا يسلم الله الرسل إلى الجاهلية

إن التجمع الجاهلي — بطبيعة تركيبه العضوي — لا يسمح لعنصر مسلم أن يعمل
من داخله . إلا أن يكون عمل المسلم وجهه وطاقته لحساب التجمع الجاهلي والتجمع في
تشكيلاته وأجهزته . هذه الطبيعة التي ترغم كل فرد داخل التجمع يعمل لحساب هذا
التجمع ولحساب منهجه وتصوره .. لذلك يرفض الرسل الكرام أن يعودوا في ملة قومهم
بعد إذ نجاهم الله منها

وهنا تدخل القوة الكبرى فتضرب ضربتها المدمرة القاضية التي لا تقف لها قوة البشر
المهازبل وإن كانوا طغاة منجبرين :

﴿ فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ، ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن
خاف مقامى وخاف وعيد ﴾

لا بد من أن ندرك أن تدخل القوة الكبرى للفصل بين الرسل وقومهم ، إنما يكون
دائماً بعد مفاصلة الرسل لقومهم .. بعد أن يرفض المسلمون أن يعودوا إلى ملة قومهم ،
بعد إذ نجاهم الله . وبعد أن يصروا على تميزهم بدينهم وتجمعهم الإسلامي الخاص
بقيادته الخاصة . وبعد أن يفاصلوا قومهم على أساس العقيدة

فينقسم القوم إلى أمتين مختلفتين عقيدةً ومنهجاً وقيادةً وتجمعاً .. عندئذ تندخل القوة الكبرى لتضرب طربتها الفاصلة وتدمر على الطواغيت الذين يشهدون المؤمنين ، وتمكن للمؤمنين في الأرض ، ولتحقق وعده الله لرسله بالنصر والتمكين ولا يكون هذا التدخل أبداً والمسلمون متميعون في المجتمع الجاهل عاملون من خلال أوصاعه وتشكيلاته ، غير منفصلين عنه ولا مميزين بتجميع حركي مستقل وقيادة إسلامية مستقلة .

القرائد :

١ - من قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ﴾ فهم المفسرون أن المعرفة الدقيقة للتاريخ متعذرة ، وبذلك شككوا بالكثير مما يذكره بعضهم من أنساب متصلة مضاربة في القدم . قال ابن كثير : وقال ابن إسحق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أنه قال في قوله تعالى : ﴿ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ﴾ كذب النسابون . وقال عروة بن الزبير ما وجدنا أحداً يعرف ما بعد معد بن عدنان .

٢ - قال ابن كثير في قوله تعالى : ﴿ أَفَى اللَّهِ شُكٌّ ﴾ : (وهذا يعتمل شيئين (أحدهما) أي أفي وجوده شك فإن البُطْر شاهدة بوجوده ، ومجولة على الإقرار به ، فإن الاعتراف به ضروري في البُطْر السليمة ، ولكن قد تعرض لبعضها شك واضطراب فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصّل إلى وجوده ، ولهذا قالت لهم الرسل ترشدكم إلى طريق معرفته بأنه ﴿ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ الذي خلفهما وابتدعهما على غير مثال ، فإن سبق شواهد الخلق والخلق والتسخير ظاهر عليهما ، فلا بد لها من صانع وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء ، وإله ومليكه ، والمعنى الثاني في قولهم ﴿ أَفَى اللَّهِ شُكٌّ ﴾ أي أفي إلهيته وتقوده بوجوب العبادة له شك ، وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له ، فإن غالب الأمم كانت مُقِرّة بالصانع ، ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تفرّجهم من الله زلفى)

أقول : الملاحظ أنه في العصور المتأخرة أصبح نفي وجود الله - بله الشك به - هو الفلسفة التي تبتلعها دول من أكبر دول العالم ، وتروجها وترغمها آلاف الكتب وملايين المشرات وتبني عليها مذاهب وتقوم عليها تكتلات ، وعلى أهل الإيمان أن يقابلوا ذلك بما بكانه

٣ - ذكر ابن كثير بمناسبة قوله تعالى : ﴿ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسَكِّنَنَّكَمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدَ ﴾ ذكر بهذه

المناسبة بعض الآيات التي تشبهها في المعنى فقال : كما قال تعالى : ﴿ ولقد سبقنا
كلماتنا لعبادنا المرسلين ﴾ إنهم لهم المصورون . وإن جلدنا لهم الغالبون ﴿
(الصافات : ١٧١ - ١٧٣) ﴿ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا
يعرشون ﴾ (الأعراف : ١٣٧) اهـ

ومن خلال النظر في هذه الآيات ندرك أن الله عز وجل من سنته أن تكون العاقبة
للمتقين ، وأنه ربي المسلمين على أن يعرفوا هذه السنة ويعتقدوها ، فهي جزء من معرفة
الله ، وهي من النور الذي يخرج الله إليه عباده كما يفهم من السياق .

٤ - بمناسبة قوله تعالى ﴿ ويسقي من ماء صديد ﴾ يذكر ابن كثير أنواع عذاب
أهل النار وأن الماء الصديد واحد من هذه الأنواع ، وله كلام نفيس بمناسبة هذه الآية
وما بعدها ننقله مع حذف الأسانيد . قال : ﴿ ويسقي من ماء صديد ﴾ أي في النار
ليس له شراب إلا من حميم وغساق ، وهذا حار في غاية الحرارة ، وهذا بارد في غاية
البرد والشر كما قال تعالى : ﴿ هذا فليذوقوه حميم وغساق ﴾ وآخر من شكله أزواج ﴿
(ص : ٥٧ ، ٥٨) وقال مجاهد وعكرمة : الصديد من القيح والدم ، وقال قتادة :
هو ما يسيل من لحمه وجلده ، وفي رواية عنه : الصديد ما يخرج من جوف الكافر قد
خالط القيح والدم ، وفي حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن
قالت : قلت : يا رسول الله ما طينة الخيال ؟ قال : « صديد أهل النار » . وفي رواية
« عصارة أهل النار » . وقال الإمام أحمد ... عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي ﷺ
في قوله ﴿ ويسقي من ماء صديد يتجرعه ﴾ قال : « يقرب إليه فيتكرهه ، فإذا أدلى
منه شوى وجهه ، ووفعت قروة رأسه ، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره »
يقول الله تعالى : ﴿ وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم ﴾ (محمد : ١٥) ويقول ﴿ وإن
يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه ﴾ الآية (الكهف : ٢٩) . وهكذا رواه
ابن جرير من حديث عبد الله بن المبارك به ، ورواه ابن أبي حاتم من حديث بقة بن
الوليد عن صفوان بن عمرو به ، وقوله (يتجرعه) أي يتغصصه ويتكرهه أي يشربه
فهرأ وفسراً لا يضره في فمه حتى يضربه الملك بمطراف من حديد كما قال تعالى : ﴿ وهم
مقامع من حديد ﴾ (الحج : ٢١) . ﴿ ولا يكاد يسيغه ﴾ أي يردده لسوء طعمه
ولونه وريحه وحرارته وبرده الذي لا يستطيع ﴿ ويأتيه الموت من كل مكان ﴾ أي يأثم
له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه ، قال عمر بن ميمون بن مهران : من كل عظم
وعصب وعرق ، وقال عكرمة : حتى من أطراف شعره ، وقال إبراهيم التيمي : من

موضع كل شعرة أي من جسده حتى من أطراف شعره ، وقال ابن جرير ﴿ ويأتيه الموت من كل مكان ﴾ أي من أمامه وخلفه ، وفي رواية وعن يمينه وشماله ، ومن فوقه ومن تحت أرجله ، ومن سائر أعضاء جسده ، وقال الضحاك عن ابن عباس : ﴿ ويأتيه الموت من كل مكان ﴾ قال : أنواع العذاب الذي يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم ليس منها نوع إلا يأتيه الموت منه لو كان يموت ولكن لا يموت لأن الله تعالى قال : ﴿ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ﴾ (فاطر : ٣٦) ومعنى كلام ابن عباس رضي الله عنه أنه ما من نوع من هذه الأنواع من العذاب إلا إذا ورد عليه اقتضى أن يموت منه لو كان يموت ، ولكنه لا يموت ليخلد في دوام العذاب والنكال ، ولهذا قال تعالى ﴿ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ﴾ وقوله ﴿ ومن وراءه عذاب غليظ ﴾ أي وله من بعد هذه الحال عذاب آخر غليظ مؤلم شديد أغلظ من الذي قبله ، وأدهى وأمر ، وهذا كما قال تعالى عن شجرة الزقوم ﴿ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم . طلعها كأنه رؤوس الشياطين . فإنيهم لأكلون منها فمالئون منها البطون . ثم إن هم عليها لشوبا من حميم . ثم إن مرجعهم إلی الجحيم ﴾ (الصافات : ٦٤ - ٦٨) فأخبر أنهم نارة يكونون في أكل زقوم ، ونارة في شرب حميم ، ونارة يردون إلى جحيم ، عبادا بالله من ذلك ، وهكذا قال تعالى ﴿ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون . يطوفون بينها وبين حميم آن ﴾ (الرحمن : ٤٣ ، ٤٤) وقال تعالى : ﴿ إن شجرة الزقوم . طعام الأثيم . كاللهل يهل في البطون ، كعلي الحميم . خذوه فاعطوه إلى سواء الجحيم . ثم حبسوا فوق رأسه من عذاب الحميم . ذق إنك أنت العزيز الكريم . إن هذا ما كنتم به تمترون ﴾ (الدخان : ٤٣ - ٥٠) وقال ﴿ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال . في سحوم وحميم . وظل من محموم . لا بارد ولا كريم ﴾ . (الواقعة : ٤١ - ٤٤) وقال تعالى : ﴿ هذا وإن للطاغين لشر مآب . جهنم يصلونها فبئس المهاد . هذا فليذوقوه حميم وعساق . وآخر من شكله أزواج ﴾ (ص : ٥٥ - ٥٨) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تنوع العذاب عليهم وتكراره وأنواعه وأشكاله مما لا يحصى إلا الله عز وجل جزاء وفاقا ﴿ وما ريك بظلام للعبيد ﴾ . (فصلت : ٤٦) إنه كلام ابن كثير ونسقل إلى المجموعة الرابعة :

المجموعة الرابعة

ونمتد من الآية (١٩) حتى نهاية الآية (٢٣) وهذه هي :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ يَشَأْ يَذْهَبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ
 (١٩) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٢٠﴾ وَبَرِّزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ
 اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا
 لَوْ هَدَّيْنَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرٌ عَمَّا أَتَيْنَا مَا لَنَا مِنْ نَجْوٍ ﴿٢١﴾
 وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ
 وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا
 أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي ۚ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ
 إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾ وَأَدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ
 تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ يُحِبُّهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿٢٣﴾
 التفسير :

﴿ ألم تر ﴾ أي أم تعلم والخطاب - كما قال السفي - لكل أحد ﴿ أن الله خلق
 السموات والأرض بالحق ﴾ أي بالحكمة والأمر ولم يخلقهما عبثاً ﴿ إن يشأ يذهبكم
 ويأت بخلق جديد ﴾ أي هو قادر على أن يعدم الناس ويخلق مكانهم خلقاً آخر على
 شكلهم ، أو على خلاف شكلهم ، إعلماً بأنه قادر على إعدام الموجود وإيجاد المعدم
 ﴿ وما ذلك على الله بعزيز ﴾ أي بعظيم ولا متعذر ولا ممنوع بل هو سهل عليه ،
 ذكرنا الله بهاتين الآيتين بما ينفي الشك به ، كما أخبرنا عن قدرته على معاد الأبدان يوم
 القيامة ، ومن ثم ينقلنا إلى عرض مشهد من مشاهد يوم القيامة :

﴿ وبرزوا لله جميعاً ﴾ أي برزت اخلائك كلها وبرها وفاحرها لله الواحد القهار ،
 أي اجتمعوا له في براز من الأرض ، وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستبرأ أحداً ،
 ومعنى برزوهم لله - والله تعالى لا ينواري عنه شيء يبرز له - : أنهم كانوا يستبرئون من
 العيون عند ارتكاب الفواحش ويظنون أن ذلك يخاف على الله ، فإذا كان يوم القيامة
 انكشفوا لله عند أنفسهم ، وعلموا أن الله لا تخفى عليه خافية ، وأخرجوا من قبورهم
 فبرزوا لحساب الله وحكمه ﴿ فقال الضعفاء ﴾ أي في الرأي وهم السقطة والأتباع
 ﴿ للذين استكبروا ﴾ عن عبادة الله وحده لا شريك له ، وعن موافقة الرسل وهم
 السادة والرؤساء الذين استصغروهم وصنوعهم عن الاستماع إلى أنبيائهم وأتباعهم ﴿ إنا
 كنا لكم تبعاً ﴾ أي تابعين ، فبهما أمرغونا اثترنا وفعلنا ﴿ فهل أنتم مغبون غنا من
 عذاب الله من شيء ﴾ أي فهل تقدرون على دفع شيء مما نحن فيه ؟ ، ﴿ قالوا ﴾ أي
 فقالت القادة لهم ﴿ لو هدانا الله لهديناكم ﴾ وليس هذا جواباً مباشراً ولكن لما كان قول
 الضعفاء ، تويحاً لهم وعتاباً على استغوائهم لأنهم علموا أنهم لا يقدرون على الإغناء
 عنهم قالوا هم مجيبين معتردين ﴿ لو هدانا الله لهديناكم ﴾ أي لو هدانا الله إلى الإيمان في
 الدنيا لهديناكم إليه ، أو لو هدانا الله طريق النجاة من العذاب لهديناكم أي : لا غينا عنكم
 وسلكنا بكم طريق النجاة كما سلكنا بكم طريق الخلكة ﴿ سواء علينا أجزعنا أم
 صبرنا ﴾ أي مستويان علينا الجزع والصبر ، لا هذا يفيدنا ولا هذا . قال ابن كثير :
 (والظاهر أن هذه المراجعة في النار بعد دخولهم إليها) ﴿ ما لنا من محيص ﴾ أي من
 منجى ومهرب جزعنا أم صبرنا ، وهل هذا من كلام المستكبرين أو من كلام الجميع ؟
 قولان المفسرين ، والظاهر أنه من كلام المستكبرين ، ثم أخبر تعالى عما خطب به
 إبليس أمام أتباعه بعد ما قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات ، وأسكن الكافرين
 الدركات ، فقام فيهم إبليس - لعنه الله - يومئذ خطيباً ليزيدهم حزناً إلى حزنهم وغناً
 إلى غنهم وحسرة إلى حسرتهم ، قال تعالى : ﴿ وقال الشيطان لما قضي الأمر ﴾ أي لما
 حكم بالجنة والنار لأهلها ، ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ﴿ إن الله وعدكم
 وعد الحق ﴾ وهو البعث والجزاء على الأعمال على السنة رسله الذين جعل في أتباعهم
 النجاة والسلامة ، وعداً حقاً وفقى الله به ﴿ ووعدتكم ﴾ أي بأن لا بعث ولا حساب
 ولا جزاء ﴿ فأخلفتكم ﴾ أي كذبتكم ﴿ وما كان لي عليكم من سلطان ﴾ أي من
 تسلط وإقتدار ولا دليل ولا حجة ﴿ إلا أن دعوتكم ﴾ أي لكي دعوتكم إلى الصلاة
 بوسوستي وتزيتي ﴿ فاستجبتم لي ﴾ أي فأسرعتم إلى جانبي أي مجرد الدعوة ، هذا

وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاءوكم به فحالفتهم فصرتم إلى ما أنتم فيه ﴿ فلا تلووني ﴾ لأنني عنوكم فكيف ألام إذا دعوتكم إلى أمر قبيح وقد حذركم الله مني ؟ ﴿ ولوموا أنفسكم ﴾ حيث اتبعتموني بلا حجة ولا برهان ، فإن الذنب ذنبكم لكونكم حالفتهم الحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل ﴿ ما أنا بمصرحكم ﴾ أي بمنيتكم ﴿ وما أنتم بمصرعي ﴾ أي بمنيتي أي : فلا ينحى بعضاً بعضاً من عذاب الله ولا يغتفر ، ما أن ينافعكم ومنقذكم مما أنتم فيه ، وما أنتم بتأفمي بالتقاضي مما أنا فيه من العذاب والنعال ﴿ إني كفرت بما أشركتمون من قبل ﴾ أي كفرت اليوم بإشراككم إياي مع الله من قبل هذا اليوم أي في الدنيا ومعنى كفره بإشراكهم إياه : تبرؤه منه ، واستنكاره له ، ومعنى إشراكهم الشيطان بالله : طاعتهم له فيما كان يزينه فم من عبادة غير الله ﴿ إن الظالمين هم عذاب أليم ﴾ هل هذا من نعمة كلام إبليس بعبادته الله لنا ، أو هو كلام مستأنف ؟ قولان للمفسرين . ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الحزى والنعال ، عطف بمآل السعداء فقال : ﴿ وأدخل ﴾ أي أدخلتهم الملائكة الجنة بإذن الله وأمره ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾ سارحة فيها حيث ساروا وأين ساروا ﴿ عائلين فيها ﴾ أي ما كثرن أبداً لا يتولون ولا يزولون ﴿ بإذن ربهم ﴾ الإدخال من الملائكة ، والإذن من الله ﴿ تحتهم فيها سلام ﴾ المراد به إما تسليم بعضهم على بعض في الجنة ، أو تسليم الملائكة عليهم .

نقل :

بنسبة قوله تعالى : ﴿ فقال الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعاً . فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ﴾ قال صاحب الطلائع :

(والضعفاء هم الضعفاء هم الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الكريم على الله حين تنازلوا عن حربهم الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتجاه وحملوا أنفسهم تبعاً للمستكبرين والطغاة ودانوا لغير الله من عبيده واختاروها على الديونة لله . والضعف ليس علواً ، بل هو الحرمة ، فما يريد الله لأحد أن يكون ضعيفاً ، وهو يدعو الناس كلهم إلى حبه يعبرون به . والعزة لله ، وما يريد الله لأحد أن ينزل طائعاً عن نصيبه في الحرية - التي هي ميزته . ومناط تكريمه - أو ينزل كارهها . والقوة المادية - كالتة ما كانت - لا تملك أن تستعبد إنساناً بربده الحرية ، ويستسلم بكرامته الآدمية فقصارى

ما تملكه تلك القوة أن تملك الجسد تؤذيه وتكبّله وتعيسه . أما الضعيف . أما الروح . أما العقل . فلا يملك أحد حبسها ولا استدلالها إلا أن يسلمها صاحبها للحبس والإدلال : من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعاً للمستكبرين في العقيدة وفي التفكير وفي السلوك ؟ من ذا الذي يجعل أولئك الضعفاء يدينون لغير الله والله هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواء ؟ لا أحد . لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة فهم ضعفاء لا لأنهم أقل قوة مادية من الطغاة ولا لأنهم أقل جاهاً أو مالاً أو منصباً أو مكاناً .. كلا إن هذه كلها أعراض خارجية لا تعد بذاتها ضعفاً يلحق صفة الضعف بالضعفاء ، إنما هم ضعفاء لأن الضعف في أرواحهم وفي قلوبهم وفي غيوتهم وفي اعتزازهم بأخص خصائص الإنسان .

إن المستضعفين كلوا . والطواغيت قلة . فمن ذا الذي يخضع الكثرة للقلة ، وماذا الذي يخضعها ؟ إنما يخضعها ضعف الروح ، وسقوط أمة وقلة النخوة ، والتنازل الداخلي عن الكرامة التي وهبها الله لبني الإنسان !

إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجاهل إلا برغبة هذه الجاهل ، فهي دائماً قادرة على الوقوف هم لو أرادت فالإرادة هي التي تنقص هذه القطعان ! إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء .. وهذه القابلية هي وحدها التي يعتمد عليها الطغاة .

كلمة في السياق :

بدأت السورة ببيان الحكمة من إنزال الكتاب وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور ، ثم جاء كلام عن موسى عليه السلام ، وتكليفه بإخراج قومه من الظلمات إلى النور ، وتذكيرهم بأيام الله ، وما قاله لهم ، وبذلك عرفنا أن مهمة الرسل الإخراج من الظلمات إلى النور ، والتذكير بأيام الله ، ثم يتوجه الخطاب إلى هذه الأمة بتذكيرها بأيام الله ، وفعل الله للرسل ، وفعله بالمكذّبين بالرسل في الدنيا والآخرة .

وفي المجموعة الثالثة رأينا خطاب الرسل لأقوامهم في عملية الإخراج من الظلمات إلى النور ، وموقف أقوامهم منهم ، كما رأينا في المجموعة الرابعة عملية الإخراج من النور إلى الظلمات التي يقوم بها الشيطان ، كما عرضها هو وقيطه في النار . وقد عرفنا من السياق أن الشك في الله من الظلمات ، وأن الإيمان من النور ، وأن التوكل على الله من النور ،

وأن الصبر من النور ، وأن إبداء الرسل من الظلمات ، وأن معرفة أن الله خلق السموات والأرض بالحق طريق إلى النور ، وأن معرفة أن الله قادر على استبدال الخلق بخلق آخر طريق إلى النور ، وأن طريق الشيطان إلى الظلمات مجرد الوسوسة المزعومة الكاذبة ، وأن الإيمان والعمل الصالح طريق إلى النور والجنة .

قوائد :

١ - ذكر الشيخ أحمد الزروق في كتابه (قواعد التصوف) أن مما يذهب بالشك أن يكرر الإنسان قوله تعالى : ﴿ ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق إن بشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ﴾

وكنيت أنسأل عن دليل هذا القول حتى اشتغلت بتفسير سورة إبراهيم فلاحظت أن جميع هاتين الآيتين آت في سياق دعوة الرسل وشك أقوامهم فيما يدعونهم إليه ، ومن ثم فالآيتان دواء للشك ودواء من الوسوسة ، ثم هما آيتان في الوسط بين مشهدين من مشاهد يوم القيامة يصفان مآل الكافرين الشاكين المستحبين للشيطان

٢ - بمناسبة قوله تعالى حكاية عن أهل النار ﴿ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ﴾ ينقل ابن كثير قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : إن أهل النار قال بعضهم لبعض : تعالوا فإنما أدرك أهل الجنة الجنة بيكاتهم وتضرعهم إلى الله عز وجل ، فعالوا بذلك وتضرع إلى الله ، فبكوا وتضرعوا ، فلما رأوا أنه لا ينفعهم قالوا : إنما أدرك أهل الجنة بالصبر تعالوا حتى نصبر فصبروا صبراً لم ير مثله ، فلم ينفعهم ذلك فعند ذلك قالوا ﴿ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ﴾ الآية .

٣ - هل الخطبة التي ألقاها إبليس تكون قبل دخول الكافرين النار أو بعد ذلك ؟ يرجع ابن كثير وغيره أنها بعد دخول النار ، مستشهداً بكثير من الآيات ، ويقول تعالى في الآيات ﴿ وقال الشيطان لما قضي الأمر ﴾ أي يدخل أهل الجنة الجنة ، ودخول أهل النار النار ، لأنه لرفع العهدة فيما يبدو يذكر اتجاه آخر وهو أن هذه الخطبة كانت بعد فصل القضاء وقبل دخول النار قال :

(ولكن قد ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم وهذا لفظه وابن جرير من رواية عبد الرحمن بن زياد : حدثني الحبحري عن عتبة بن عامر عن رسول الله ﷺ أنه قال : « إذا جمع الله الأولين والآخرين ، فقضى بينهم ، ففرغ من القضاء قال المؤمنون قد

فصلى بينا ربما فمن يشفع لنا ؟ فيقولون : انطلقوا بنا إلى آدم ، وذكر نوحاً ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، فيقول عيسى أدلكم على النبي الأمي ، فيأتون فيأذن الله لي أن أقوم إليه ، فيثور من مجلسي من أطيب ريح شتمها أحد قط ، حتى آتي بهشفعتي وبجعل لي نوراً من شعر رأسي إلى أظفر قدمي ، ثم يقول الكافرون : هذا قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا ؟ ما هو إلا إبليس هو الذي أضلنا ، فيأتون إبليس فيقولون : قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت فاشفع لنا فإنك أنت أضللتنا فيقوم فيثور من مجلسه من أنثر ريح شتمها أحد قط ثم يعظم نجيبهم ﴿ وقال الشيطان لما قصي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن أدعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ﴾ .

٤ - بلاحظ السفي ملاحظة وهي أن الله عز وجل إذا خاطب الكفار واعدأ إياهم بالنبوة من ذنوبهم إذا آمنوا يذكر كلمة (من) قبل الذنب ، كما ورد في هذه السورة ﴿ ليغفر لكم من ذنوبكم ﴾ وكما ورد في سورة نوح ﴿ واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ﴾ وكما ورد في سورة الأحقاف ﴿ يا قومنا أجيئوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ﴾ بينما لا تذكر كلمة (من) في نفس المقام في خطاب المؤمنين ، فمثلاً في سورة الصافات بعد قوله تعالى : ﴿ هل أدلكم على تجارة ﴾ يأتي قوله تعالى ﴿ يغفر لكم ذنوبكم ﴾ قال : وغير ذلك مما يعلم بالاستقراء ، وكأن ذلك للفرقة بين الخطابين ولئلا يستوى بين الفريقين في الميعاد

مرّ معنا حتى الآن من هذه السورة أربع مجموعات :

الجموعة الأولى : مقدمة السورة .

والجموعة الثانية : الكلام عن موسى عليه السلام .

والجموعة الثالثة : المبدوءة بـ ﴿ ألم يأتكم ﴾ المنبهة بقوله تعالى ﴿ ذلك هو الضلال البعيد ﴾

والجموعة الرابعة : المبدوءة بقوله تعالى : ﴿ ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق ﴾ وكل من الجموعة الثالثة والرابعة مبدوءة بخطاب ﴿ ألم يأتكم ﴾ ﴿ ألم تر ﴾ والآن يأتي خطاب ثالث مبدوء بـ ﴿ ألم تر ﴾ وفيه ذكر لطريق من طرق الخروج من الظلمات إلى النور تضمنه الجموعة الخامسة .

المجموعة الخامسة

ونحمد من الآية (٢٤) إلى نهاية الآية (٢٧) وهذه هي :

- ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ وَمِثْلَ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثِّلَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهُ مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾ يُبْقِئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴿٢٧﴾ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٨﴾ ﴾

التفسير :

﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ أي ألم تعلم ﴿ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ﴾ وقد فسر هذا المثل بقوله ﴿ كَلِمَةً طَيِّبَةً ﴾ هي لا إله إلا الله ﴿ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ﴾ كالنخلة وغيرها من الشجر النمر ﴿ أَصْلُهَا ثَابِتٌ ﴾ في الأرض ضارب بعروقه فيها ﴿ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴾ أي أعلاها ، و رأسها في السماء ﴿ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ ﴾ أي تعطي ثمرها في كل وقت وفته الله لإثمارها ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ أي بتيسر خالقها وتكوينه ﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ فينتظرون لأن في ضرب الأمثال زيادة إفهام وتذكير وتصوير للمعاني ﴿ وَمِثْلَ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾ هي كلمة الكفر والشرك والضلال ﴿ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾ وهي كل شجرة لا بطيب ثمرها ولا أصل ثابت لها كشجرة الخنظل ﴿ اجْتُثِّلَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ﴾ أي استوقطعت من فوق الأرض ﴿ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴾ أي لا أصل لها ولا ثبات ، كذلك الكفر لا أصل له في القطرة البشرية ولا فرعاً صالحاً ولا ثمرأ طيباً ، ومن ثم لا يصعد للكافر عمل ولا يتقبل ، وهكذا شبه كل قول كافر لا يعصد نجاة بأنه داحض غير ثابت .

﴿ يُبْقِئُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ﴾ هو قول لا إله إلا الله ، أي يديمهم على

الإيمان بسبب كلمة التوحيد ﴿ في الحياة الدنيا ﴾ فإذا ضمنهم أعداء الله أو وسوس لهم شياطين الإنس والجن لم يزالوا ثابتين ﴿ وفي الآخرة ﴾ الجمهور على أن المراد به في القبر بتلقين الجواب وتمكين الصواب ﴿ ويضل الله الظالمين ﴾ فلا يهديهم ولا يشبههم على القول الثابت في مواقف الفتن وتزل أقدامهم أول شيء وهم في الآخرة أضل وأزل بسبب اتصافهم بصفة الظلم التي يدخل فيها الشرك الذي هو أعظم أنواع ظلم الإنسان لنفسه ﴿ ويفعل الله ما يشاء ﴾ فمشيئة مطلقة لا يسئل عما يفعل ، ومن ثم فلا اعتراض عليه في تثبيت المؤمنين وإضلال الظالمين .

نقل :

بمناسبة قوله تعالى ﴿ ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة ﴾ قال صاحب التللال : (إن الكلمة الطيبة — كلمة الحق — لكالشجرة الطيبة . ثابتة سامقة مثمرة .. ثابتة لا تزعزعها الأعاصير ولا تعصف بها رياح الباطل ولا تقوى عليها معاول الطغيان ... — وإن خيل للبعض أنها معرضة للخطر الماحق في بعض الأحيان — سامقة متعالية ، تطل على الشرك والظلم والطغيان من عل — وإن خيل إلى البعض أحياناً أن الشر يزحهما في القضاء — مثمرة لا ينقطع ثمرها ، لأن بذورها تبث في القوس المتكاثرة أنا بعد آن .

وإن الكلمة الخبيثة — كلمة الباطل — لكالشجرة الخبيثة ، وقد نهج وتعالى وتشابك وبخيل إلى بعض الناس أنها أضخم من الشجرة الطيبة وأقوى . ولكنها تظل ناقصة هشّة وتظل جنورها في التربة قريبة حتى لكأنها على وجه الأرض .. وما هي إلا فترة ثم تبحث من فوق الأرض فلا قرار لها ولا بقاء .

ليس هذا وذاك مجرد مثل يضرب ولا مجرد عزاء للطيبين وتشجيع إنما هو الواقع في الحياة ولو خفي في بعض الأحيان .

والخير الأصبل لا يموت ولا ينوي مهما زحمة الشر وأخذ عليه الطريق والشر كذلك لا يعيش إلا ريثما يستهلك بعض الخير المتلبس به — فقلما يوجد الشر الخالص — وعندما يستهلك ما يلبسه من الخير فلا تبقى فيه منه بقية فإنه يتهالك ويذهبهم مهما تضخم واستعلا .

فوائد :

١ - قال النسفي : (والكلمة الطيبة كلمة التوحيد ، أصلها تصديق بالجنان ، وفرعها إقرار باللسان ، وأكلها عمل الأركان ، وكلما أن الشجرة شجرة وإن لم تكن حاملاً ، فالمؤمن مؤمن وإن لم يكن عاملاً ، ولكن الأشجار لا تراء إلا للثمار ، فما أقوات الثمار إلا الثمار من الأشجار إذا اعتادت الإخفاف في عهد الإثمار) .

٢ - رأينا أن الكلمة الطيبة وهي « لا إله إلا الله » وأن القول الثالث هو « لا إله إلا الله » والفطرة هي الأرض ، فلا إله إلا الله جنورها ضاربة عميقة في الفطرة ، وثمارها كل عمل صالح ، وكل خلق طيب ، وساقها وورقها وكل شيء فيها يستفاد منه ، وبهذه الكلمة بنيت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، ومن ثم فيقدر فهمها وتردادها تغري جفورها ، وتيسر فروغها ، ويطلب أكلها ، ففي حديث الصحيح عن رسول الله ﷺ : « جددوا إيمانكم قيل : يا رسول الله كيف تجدد إيماننا ؟ قال : أكثروا من قول لا إله إلا الله » . وأخرج ابن أبي حاتم بسنده عن قتادة أن رجلاً قال : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور ، فقال : « رأيت لو عمد إلى متاح الدنيا فركب بعضه على بعض أكان يبلغ السماء ؟ أفلا أتحرك بعمل أصله في الأرض وفرعه في السماء ؟ قال : ما هو يا رسول الله ؟ قال : « تقول لا إله إلا الله والله أكبر ، وسبحان الله ، والحمد لله » عشر مرات ، في دبر كل صلاة ، فذاك أصله في الأرض ، وفرعه في السماء » .

٣ - هل الشجرة الطيبة التي ضرب الله بها مثلاً شجرة بعينها ، أو كل شجرة تنصف بما ذكر القرآن ؟ ، فولان للمفسرين ، وهل كل شجرة خيفة تنصف بما وصف الله لتدخل تحت قوله الشجرة الطيبة أو أنها شجرة بعينها ؟ . فولان للمفسرين ، والنصوص تشير إلى النخلة والحنظلة . فهل الأحاديث النبوية تحدد أو تمثل ؟ قولان . وعلى كل فالشجرتان : النخلة والحنظلة نموذجان كاملان للمثلين

— روى أبو يعلى بمسند عن أس أن رسول الله ﷺ أتى بقتاع عليه بسر فقال : « مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها » فقال « هي النخلة » (ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار) قال : « هي الحنظل » . قال شعيب : فأعيرت بذلك أبا العالية فقال : كذلك كنا نسبح »

— وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا عند رسول الله ﷺ فقال : أخبروني عن شجرة تشبه — أو — كالرجل المسلم لا يمتحان ورفها صيفاً ولا شتاء ، وثق أكلها كل حين بإذن ربها . قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان ، فكرهت أن أتكلم ، فلما لم يقولوا شيئاً قال رسول الله ﷺ : « هي النخلة » فلما قما قلت لعمر : يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة . قال ما منعك أن تتكلم ؟ قلت لم تركت تتكلمون فكرهت أن أتكلم وأقول شيئاً ، قال عمر : لأن تكون قلبها أحب إلي من كذا وكذا .

٤ — بمناسبة قوله تعالى : ﴿ يَبْقَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾ يذكر ابن كثير أحاديث كثيرة تختص منها ما يلي :

قال البخاري : حدثنا أبو الوليد ... عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « المسلم إذا مثل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله تعالى : ﴿ يَبْقَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾ » ورواه مسلم أيضاً وبقية الجماعة كلهم من حديث شعبة به ، وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية ... عن البراء بن عازب قال : خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة رجل من الأنصار فأتينا إلى القبر ولما لم نجد ، فجلس رسول الله ﷺ وجلسنا حوله ، كأن على رؤوسنا الطير ، وفي يده عود ينكت به في الأرض ، فرفع رأسه فقال : « استعينوا بالله من عذاب القبر » مرتين أو ثلاثاً ثم قال : « إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء ، بيض الوجوه ، كأن وجوههم الشمس ، معهم كف من أكفان الجنة ، وحوض^(١) من حوض الجنة ، حتى يجلسوا منه مد البصر ، ثم يخىء ملك الموت ، حتى يجلس عند رأسه ، فيقول : أيتها النفس الطيبة ، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ، قال : فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء ، فيأخذها ، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين ، حتى يأخذوها فبجعلوها في ذلك الكف ، وفي ذلك الحوض ، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض ، فمصعدون بها ، فلا يمرون بها يعني — على ملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب ؟

فيقولون : فلان ابن فلان ، بأحسن أعماله التي كانوا يسمونها بها في الدنيا ، حتى ينفثوها به إلى السماء الدنيا ، فيستحقون له ، فيفتح فيشيعه من كل سماء مقرَّبها إلى السماء التي

تليها ، حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة ، فيقول الله : اكتبوا كتاب عبيدي في عليين ، وأعيدوه إلى الأرض ، فإني منها خلقتهم ، وفيها أعيدهم ، ومنها أخرجهم تارة أخرى . قال فتعاد روحه في جسده ، فيأتيه ملكان ، فيجلسانه ، فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : ربي الله ، فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول ديني الإسلام . فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله . فيقولان له : وما علمك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت ، فيأدي مناد من السماء ، أن صدق عبيدي فافرشوه من الجنة ، وألبسوه من الجنة ، وافتحوا له باباً إلى الجنة ، قال فيأتي من رزقها وطيبها ، ويفسح له في قبره مد بصره ، ويأتيه رجل حسن الوجه ، حسن الثياب ، طيب الريح ، فيقول : أبشر بالذي يسرك ، هذا يومك الذي كنت توعد ، فيقول له : من أنت ؟ فوجهك الوجه الذي بأتى بالخير ، فيقول : أنا عملك الصالح فيقول : رب أقم الساعة ، رب أقم الساعة ، حتى أراجع إلى أهلي ومالي . قال : وإن العبد الكافر إذا كان في النقطاء من الدنيا ، وإقبال من الآخرة ، نزل إليه ملائكة من السماء ، سود الوجوه ، معهم المسوح ^(١) ، فجلسوا منه مد البصر ، ثم يحيى ملك الموت ، فيجلس عند رأسه ، فيقول : أيتها النفس الحبيبة ، اخرجي إلى سخط من الله وغضب ، قال : فنفرت في جسده فبتزعزعا كما ينتزع السفود من الصوف المبلول ، فيأخذها ، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين ، حتى يجعلوها في تلك المسوح ، فيخرج منها كائنتي ريح جيفة وجدت على وجه الأرض ، فيصعدون بها ، فلا يمرون بها ، على ملاء من الملائكة ، إلا قالوا : ما هذا الروح الحبيث ؟ فيقولون : فلان ابن فلان ، بأقبح أسمائه التي كان يُسمى بها في الدنيا ، حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله ﷺ ﴿ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ﴾ (الأعراف : ٤٠) فيقول الله اكتبوا كتابه في سجين ، في الأرض السفلى ، فتطرح روحه طرْحاً ثم قرأ ﴿ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به في الريح في مكان مسحوق ﴾ (الحج : ٣١) فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري . فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول هاه هاه لا أدري ، فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول هاه هاه لا أدري ، فيأدي مناد من السماء أن كذب عبيدي فافرشوه من النار ، وافتحوا له باباً إلى النار ، فيأتيه من حرها وسمومها ، ويضيق عليه قبره ، حتى تتقلب فيه أضلاعها ، ويأتيه رجل قبيح الوجه ، قبيح الثياب ، متش الريح ، فيقول : أبشر

بأن الذي يسوؤك ، هذا يومك الذي كنت توعد . فيقول : من أنت ؟ فوجهك الوجه يعني ،
بالشر فيقول : أنا عملك الخبيث فيقول : رب لا تقم الساعة . ورواه أبو داود من
حديث الأعمش والنسائي وابن ماجة من حديث المنهال بن عمرو به .

وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق ... عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال :
خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى جنازة فذكر نحوه . وفيه بالنسبة للمؤمنين « حتى إذا
خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض ، وكل ملك في السماء ، وفتحت
أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه منه
قبلهم » . وفي آخره « ثم يقيض له - أي للكافر - أعمى أصم أبكم ، وفي يده ميزرة ،
لو ضرب بها جبل لكان تراباً ، فيضرب به ضربة فيصير تراباً ، ثم يمده الله عز وجل كما
كان ، فيضربه ضربة أخرى فيصبح صبيحة يسمعا كل شيء ، إلا الطفيلين » . قال البراء :
ثم يفتح له باب إلى النار ويجهد له من فرش النار » .

.... وقال الإمام عبد بن حميد رحمه الله في مسنده ... عن أنس بن مالك قال : قال
رسول الله ﷺ : « إن العبد إذا وضع في قبره ، وتولى عنه أصحابه ، - وإنه ليسمع
قرع نعالهم - فيأتيه ملكان ، فيقعدانه فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟
قال : فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله قال : فيقال له انظر مقعدك من
النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة » . قال نبي الله ﷺ : « ومراهما جميعاً » قال قتادة :
وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعاً ، وبملاؤه عليه خضراً إلى يوم القيامة . رواه
مسلم عن عبد بن حميد به وأخرجه النسائي من حديث يونس بن محمد المؤدب به .

وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني الزبير أنه سأل جابر بن
عبد الله عن فتاني القبر فقال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن هذه الأمة تُبلى في
قبورها ، فإذا أدخل المؤمن قبره ، وتولى عنه أصحابه ، جاء ملك شديد الانتباه ، فيقول
له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول المؤمن : أقول : إنه رسول الله وعبد ،
فيقول الملك : انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار ، قد أبدلك الله منه ، وأبدلك
مقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة ، فإمرأهما كليهما ، فيقول
المؤمن : دعوني أبشر أهلي فيقال له : اسكن ، وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقال
له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري ، أقول كما يقول الناس ، فيقال
له : لا ذرئمت ، هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة أبدلت مكانه مقعدك من النار » .
قال جابر فسمعت النبي ﷺ يقول : « يبعث كل عبد في القبر على ما مات ، المؤمن على

إيمانه ، والمنافق على ثقافته . - إسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .

... وقال ابن حبان في صحيحه ... عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال : « إن المؤمن إذا فُضِّضَ أنه ملائكة الرحمة ، نهريرة يضاء ، فيقولون : اخرجي إلى روح الله ، فتخرج كأطيب ريح مسك . حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاً يشمونهُ ، حتى يأتوا به باب السماء ، فيقولون : ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض ؟ ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك ، حتى يأتوا به أرواح المؤمنين ، فلهم أشد فرحاً به من أهل الغائب بنائهم . فيقولون : ما فعل فلان ؟ فيقولون : دعوه حتى يستريح ، فإنه كان في غم ، فيقول : قد مات أنا أناكم ؟ فيقولون : ذهب به إلى أمه الخيرية ، وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح ، فيقولون : اخرجي إلى غضب الله فتخرج كأنك ريح جيفة فيذهب به إلى باب الأرض » .

... وقال الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله ... عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا قبر الميت - أو قال أحدكم - أتاه ملكان أسودان أزرقان ، يقال لأحدهما منكر ، والآخر نكير ، فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : ما كان يقول - أي قبل أن يموت - هو عبد الله ورسوله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول هذا ، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً ، في سبعين ، ويسور له فيه ثم يقال له : نعم . فيقول : أرجع إلى أهلي فأخبرهم ، فيقولان : نعم نومة العروس الذي لا يورقه إلا أحب أهله إليه ، حتى يبعث الله من مضجعه ذلك ، وإن كان منافقاً قال : سمعت الناس يقولون : قُلت مثلهم ، لا أدري . فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول هذا ، فيقال للأرض الشعي عليه ، فتلطم عليه حتى تختلف أضلاعه ، فلا يزال فيها مُعذباً حتى يبعث الله من مضجعه ذلك » . ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب .

... وقال الإمام أحمد رحمه الله ... عن محمد بن المنكدر قال : كانت أسماء - يعني بنت الصديق - رضي الله عنها تحث عن النبي ﷺ قالت : قال « إذا دخل الإنسان قبره ، فإذا كان مؤمناً أحب به عمله : الصلاة والصيام قال : مياثبه الملك من نحو الصلاة ففرد ، ومن نحو الصيام ففرد ، قال . فيناديه : اجلس . فيجلس فيقول له : ماذا تقول في هذا الرجل ؟ يعني النبي ﷺ قال : من ؟ قال محمد ، قال أشهد أنه رسول الله ، قال وما يدريك ، أخرجه ؟ قال : أشهد أنه رسول الله ، قال : يقول : على ذلك عشت ، وعليه مث ، وعليه نُعت ، وإن كان كافراً أو كافراً جاءه الملك ليس

بينه وبينه شيء يردده ، فأجلسه فيقول له ماذا تقول في هذا الرجل ؟ قال أي رجل ؟ قال محمد ، قال يقول والله ما أدري ، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته ، قال له الملك على ذلك عشت ، وعليه مئة ، وعليه تبعث ، قال ويسلط عليه دابة في قبره ، معها سوط ثمره حمرة مثل غرغرة البعير - تضربه ما شاء الله ، صماء لا تسمع صوته فترحمه .

.... وقال أبو عبد الله الحكيم الترمذي في كتابه (نواذر الأصول) ... عن عبد الرحمن بن سمرة قال : خرج علينا رسول الله ﷺ ذات يوم ونحن في مسجد المدينة فقال : (إني رأيت البارحة عجباً ، ورأيت رجلاً من أمتي جاء ملك الموت ليقبض روحه فجاءه برّه بوالديه فردّ عنه ، ورأيت رجلاً من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر ، فجاءه وضوؤه فاستنقذه من ذلك ، ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته الشياطين ، فجاءه ذكر الله فخلصه من بينهم ، ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم ، ورأيت رجلاً من أمتي يلهث عطشاً ، كنما ورد حوضاً منع منه ، فجاءه صيامة فسقاه وأرواه ، ورأيت رجلاً من أمتي والييون يعودون حلقاً حلقاً ، كنما دنا لحلقه طردوه ، فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذه بيده فأقعده إلى جسي ، ورأيت رجلاً من أمتي بين يديه ظلمة ، ومن خلفه ظلمة ، وعن يمينه ظلمة ، وعن شماله ظلمة ، ومن فوقه ظلمة ، ومن تحته ظلمة وهو متحير فيها فجاءته حجته وعمرته فاستخرجه من الظلمة وأدخله النور ، ورأيت رجلاً من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه ، فجاءته صلة الرحم ، فقالت : يا معشر المؤمنين كلموه فكلموه ، ورأيت رجلاً من أمتي يتقي وهج النار وشررها بيده عن وجهه ، فجاءته صدقة فصارت له سترًا على وجهه ، وظلًا على رأسه ، ورأيت رجلاً من أمتي أخذته الزبانية من كل مكان ، فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم ، وأدخله مع ملائكة الرحمة ، ورأيت رجلاً من أمتي جاثياً على ركبيه بينه وبين الله حجاب ، فجاءه تحسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل ، ورأيت رجلاً من أمتي قد هوت صحيفته من قبل شماله ، فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته ، فجعلها في يمينه ، ورأيت رجلاً من أمتي قد خف ميزانه ، فجاءته أقرانه^(١) فثقلوا ميزانه ، ورأيت رجلاً من أممي قائماً على شفير جهنم ، فجاءه ربه من الله فاستنقذه من ذلك ومضى ، ورأيت رجلاً من أممي هوى في النار فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله في الدنيا ، فاستخرجته

من النار ، ورأيت رجلاً من أممي قائماً على الصراط يرعد كما ترعد السُعفة فجاء حسنة بالله فسكن رعدته ومضى ، ورأيت رجلاً من أممي على الصراط يزحف أحياناً ويغير أحياناً ، فجاءته صلاته عليّ فأخذت بيده فأقامته ومضى على الصراط ، ورأيت رجلاً من أممي انتهى إلى باب الجنة فغلقت الأبواب دونه ، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة . قال القرطبي بعد إيراد هذا الحديث من هذا الوجه هذا حديث عظيم ذكر فيه أعمالاً خاصة تحي من أهوال خاصة أوردته هكذا في كتابه التذكرة .

.... قال أبو داود ... عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال : « استغفروا لأحبيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل » ، تفرد به أبو داود .

• وأما أن محور هذه السورة هو قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ وَلِي الَّذِينَ آمَنُوا يَخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴾

وقد رأينا في هذه المجموعة أن (لا إله إلا الله) هي وسيلة الوصول إلى النور في الدنيا والآخرة ، ومن ثم فإن علينا أن نكثر من قول لا إله إلا الله .

وقد فهمنا من الآية أن : لا إله إلا الله لها ثمارها في كل زمن ، وفي كل عصر ، وفي كل مكان ، وعند كل مؤمن ، ولا يزال الناس يأكلون من هذه الثمار خلقاً طيباً وإحساناً كثيراً

ولنتقل إلى المجموعة السادسة وفيها كذلك ذكر لوسائل الخروج من الظلمات إلى النور

الجموعة السادسة

ونمتد من الآية (٢٨) إلى نهاية الآية (٤١) وهذه هي :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۖ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَرِيسَ الْفَرَارِ ۝ (٢٨) وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيَبْطُلُوا عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ۝ (٢٩) قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا يَخْتَل ۝ (٣٠) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنجَرَج بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَخَسَرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِنَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَخَسَرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۝ (٣١) وَخَسَرَ لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دَاوِيبَيْنِ وَخَسَرَ لَكُمُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ۝ (٣٢) وَءَاَنتُمْ مِّن كُلِّ مَآسَاءٍ تُنْمَوْنَ ۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝ (٣٣) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ءَامِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۝ (٣٤) رَبِّ إِنِّي أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۚ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ (٣٥) رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُرُودًا ۚ فَأَعْرِضْ بَيْنِي وَبَيْنَ الْيَمِّ ۚ وَأَرْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝ (٣٦) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي ۚ وَمَا نُعْلِنُ ۚ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ

وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٣٨﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْتِمَاعًا وَيُغْفِرُ لِي
إِنْ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٩﴾ رَبِّ اجْعَلْ لِي مِقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ
دُعَاءَ ﴿٤٠﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

التفسير :

﴿ ألم تر إلى الذين يبدّلوا نعمة الله كفرة ﴾ أي بدّلوا شكر نعمة الله كفرة ، وذلك لأن شكرها الذي وجب عليهم وضعوا مكانه كفرة ، فكأنهم غيروا الشكر إلى الكفر ، وبدّلوا تديلاً ، واللفظ بهم كل الكفار ، وهو في حق بعض الأقوام أظهر ، كالشرك في عصرنا ، وأهل مكة ، إذ بدّلوا دين إبراهيم ﴿ وأحلوا قومهم دار البوار ﴾ أي دار الفلاك والصيقة تدل على أن الكلام في القادة والرؤساء الذين يسبّون عن تابعهم إلى الهلاك ﴿ جهنم ﴾ هي دار البوار ﴿ يصلونها ﴾ أي يدخلونها ﴿ وبئس القرار ﴾ أي وبئس المقر جهنم ﴿ وجعلوا ﴾ أي هؤلاء الذين دخلوا جهنم ﴿ لله أنداداً ﴾ أي شركاء عبودهم معه ودعوا الناس إلى ذلك ، جعلوهم له أمثالاً أو في التسمية ﴿ ليضلوا عن مسيله ﴾ قال البيضاوي : وليس الضلال ولا الإضلال غرضهم في اتخاذ الأنداد ولكن لما كان نتيجه جعل كالغرض ﴿ قل فتصوا ﴾ هذا تهديد ووعد من الله لهم ، أي مهيا قدرتم عليه في الدنيا فافعلوا ، فنهما يكن من شيء ﴿ فإن مصيركم إلى النار ﴾ فإن مرجعكم ومآلكم إليها ، والأمر بالمتنع ها يقيد الحذلان والتخيلة ، والتمنع كما فسره ذو النون المصري أن يقضي العبد ما استطاع من شهرته ﴿ قل لعبادي الذين آمنوا ﴾ أضاف عباده إلى نفسه تشريفاً لهم ، ووصفهم بأعلى أوصافهم وهو الإيمان ﴿ يقيموا الصلاة ﴾ بالحافظة على وقتها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودها ﴿ وينفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ﴾ يدخل في ذلك أداء الزكوات ، والنفقة على القربات ، والإحسان إلى الأجانب في الخفية والجهر ، وإخفاء التطوع أفضل ، وإعلان الواجب أفضل ، إلا لمصلحة في الحالتين ﴿ من قبل أن يأتي يوم ﴾ هو يوم القيامة ﴿ لا يبع فيه ولا خلال ﴾ أي لا انتفاع فيه بمباينة ولا مهالة فخلال الخالة أي الصدقة قليلاً العبد في الدنيا بالصلاة والإنفاق خلاص نفسه ﴿ الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ﴾ قال السفي : من السحاب ﴿ ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ﴾

فمن كان كذلك تستحق له العبادة بالصلاة ويجب أن يطاع بالإتيان مما رزق ﴿ وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار ﴾ وكل ذلك فيه رزق لكم فاشكروه بالصلاة والإتيان مما رزقكم ﴿ وسخر لكم الشمس والقمر ذابئين ﴾ أي بدأنا في حركتهما وإنارتيهما ودرتتهما الظلمات ، وإصلاحهما ما يصلحان من الأرض والأبدان والنبات ، وهذا كله يقتضي شكراً بالصلاة والإتيان ﴿ وسخر لكم الليل والنهار ﴾ بتعاقب ليلكم ونهاركم ﴿ وآتاكم من كل ما سألتموه ﴾ أي وهباً لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما تسألونه بحالكم ، فهو يعلم احتياجاتكم قبل خلقكم ، ويعلم ما تسألونه قبل وجودكم ، فخلقهم وسبّله لكم ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ أي لا تطيقون عدّها ، وبلغ آخرها ، حتى على سبيل الإجمال ، فكيف على سبيل التفصيل ﴿ إن الإنسان ﴾ المراد به الجنس ﴿ لظلول ﴾ يظلم النعمة بإغفال شكرها ﴿ كفّار ﴾ شديد الكفران للنعمة ، أو ظلوم في الشدة بشكو ويسخط ، كفار في النعمة بجميع وجميع .

ثم بعد هذه الآيات ستأتي آيات تحدثنا عن إبراهيم عليه السلام ودعائه للبلد الحرام بتجنيبه الأصنام ، وغير ذلك من دعواته كما سراها ، فما صلة ذلك بالآيات قبلها : إذا تذكرنا بداية هذه المجموعة ﴿ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً ... ﴾ وأن المفسرين يعملون هنا - كما سراه - على أهل مكة ، أدركنا الصلة بين قصة إبراهيم عليه السلام وما سبقها ، وإذا رأينا من دعاء إبراهيم ﴿ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ﴾

ورأينا فيما مر ﴿ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ﴾ عرفنا الصلة بين ما مر وما سيأتي ، وإذا رأينا في كلام إبراهيم ﴿ واجتنبني وبنّي أن تعبد الأصنام رب إنهم أضلّلن كثيراً من الناس ﴾ وتذكرنا قوله تعالى فيما مر ﴿ وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله ... ﴾ أدركنا كذلك الصلة بين الفقرتين ، فإذا تأملنا هذه المجموعة كلها من آخرها فما سبقه ، من قصة إبراهيم عليه السلام ، إلى نعم الله في السموات والأرض ، نعرف كيف أن زعماء مكة بدلوا نعمة الله كفراً وأشركوا به ، وكيف أن الأمر لرسول الله ﷺ أن يأمر عباد الله بالصلاة والإتيان هو وضع للأمر في نصابه الصحيح الذي رغب فيه إبراهيم عليه السلام . وإنما فصلنا هذه الكلمة بين الفقرتين في المجموعة السادسة ليقبل القارئ وفي ذهنه صورة عن صلة قصة إبراهيم عليه السلام بما قبلها ،

فقصة إبراهيم عليه السلام تذكر بكل الخلفاء التي غفلت عنها قريش والناس ، والتي نفتت الآيات السابقة النظر إليها وأمرت بها .

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ﴾ أي واذكر إذ قال إبراهيم ﴿ رَب اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ﴾ أي البلد الحرام مكة ﴿ آمناً ﴾ أي ذا أمن ﴿ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ ﴾ أي أولادي وذريتي ﴿ أَنْ يَدْخُلُوا الْحَرَامَ الْأَصْنَامَ ﴾ ومعنى جنبي أي أبعدني أي تبني وأدمني على اجتناب عبادتها ﴿ رَبِّ ﴾ ﴿ إِنِّي ﴾ أي الأصنام ﴿ أَضِلُّنَّ كَثِيراً مِنْ النَّاسِ ﴾ جَعَلْتُ مَعْسَلَاتٍ عَلَى طَرِيقِ السَّبِيلِ ، لأن الناس ضلوا بسببهم فكأنهم أضللتهم ﴿ فَمَنْ يَنْعِنِي ﴾ أي على ملتي ، وكان حنيفاً مسلماً مثلي ﴿ فَلَبَّاهُ مَتًى ﴾ أي هو بعضي لفرط اختصاصه ﴿ وَمَنْ عَصَانِي ﴾ فيما دون الشرك ﴿ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ تغفر وترحم لمن تاب وآمن ﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَصْبَحْتُ بِرَأْسِ مَدْيَنَ وَنَاحِيَةِ الْأَرْضِ وَكَانَ رَبِّي مُصَوِّطاً إِلَيَّ مِنْ سَمَاءٍ غَيْرِ غَوِيٍّ وَأَنَا وَأَهْلِي أَلَا تَتَذَكَّرُ الْعَلَّامِينَ ﴾ أي لا يذكرك الله ، لأن الله تعالى حرم التعرض له والتهاون به ، وجعل حوله حرماً لمكانه ، أو لأنه لم يزل محتاجاً إليه كل حيار ، أو لأنه محترم عظيم الحرمه لا يدخل انتهاكها ﴿ رَبَّنَا لِيَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ أي ما أسكنهم هذا الوادي البلقع إلا ليقموا الصلاة عند بيتك المحرم ، ويعسروه بذكرك وعبادتك . فأسألكم الصلاة وما أغل قبعتها عند الله ورسله ﴿ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً ﴾ أي قلوباً ﴿ مِنْ النَّاسِ ﴾ أي من قلوب الناس ﴿ يَهْوِي إِلَيْهِمْ ﴾ أي تسرع إليهم من البلاد الشاسعة ، ونظر نحوهم شوقاً ﴿ وَارْزُقِهِمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ ﴾ أي مع سكناهم وادياً ليس فيه شيء منها ، بأن تغلب إليهم من البلاد القريبة والشاسعة ، وقد كان ذلك كله ﴿ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ النعمة إذ هوي إليهم الأفئدة ، وإد يرزغون أنواع الثمرات في واد ليس فيه شجر ولا ماء ﴿ رَبَّنَا ﴾ في تكرار النداء التضرع واللجوء إلى الله ﴿ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ﴾ أي تعلم السر كما تعلم العلن ﴿ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾ هل هذا من كلام إبراهيم ، أو من كلام الله تصديقاً لإبراهيم عليه السلام قولان لتعلماء ومعنى وما يخفى على الله من شيء أي وما يخفى على الله شيء ما ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ﴾ تذكر التوراة الحالية المخرفة أن إسماعيل ولد لإبراهيم وعمره ابن ست وثمانين سنة ، وأن إسحق ولد له وعمره مئة سنة ، وإنما ذكر حال الذكر لأن الأمة بهية الولد فيه أعظم . لأنها حال وفور اليأس من الولادة والظفر بالحاجة ، من أجل النعم ، ولأن الولادة في تلك السن العالية كانت آية لإبراهيم ﴿ إِنَّ

ربي لسميع الدعاء ﴿ أي نجيب الدعاء ﴾ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ﴿ أي وبعض ذريتي ، وإنما بعض لأنه علم بإعلام الله له أنه يكون في ذريته كفار ﴾ ربنا وتقبل دعاء ﴿ أي واستجب دعائي أو تقبل عبادتي ﴾ ربنا اغفر لي ولوالدي ﴿ أي آدم وحواء ، أو قاله قبل النبي واليأس من إيمان أبيه ﴾ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ﴿ أي يوم يثبت الحساب أو يوم يقوم أهل الحساب من قورهم ، وبهذا انتهت المجموعة السادسة من هذه السورة

فوائد :

١ - ساق ابن كثير آسانيد كثيرة إلى علي وعمر وابن عباس في تفسير قوله تعالى ﴿ الذين بدلوا نعمة الله كفراً ﴾ بأنهم قريش ، وهو المعيرة يوم بدر ، وهو أمة يوم أحد ، قال ابن كثير بعد تصحيحه هذا القول : وإن كان المصنف يسم الكفار فإن الله بعث محمداً ﷺ رحمة للعالمين ، ونعمة للناس ، فمن قام بشكرها دخل الجنة ، ومن ردها وكفرها دخل النار

٢ - بمناسبة قوله تعالى : ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ نذكر ما قاله ابن حبيب رحمه الله (إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد ، وإن نعم الله أكثر من أن يحصوها العباد ، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين)

وما رواه البخاري : أن رسول الله ﷺ كان يقول : اللهم لك الحمد غير مكمل ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا . وبمناسبة هذه الآية نقول : إن الشكر هو اغتنص من مقام الظلم والكفران ، ولكن الشكر نفسه هو من نعم الله فهو يحتاج إلى شكر

قال الشافعي : (الحمد لله الذي لا يؤدي شكر نعمة من معه إلا بنعمة حادثة توجب على مؤديها شكره بها) ومن ثم فالشكر الذي يغلب من الكفران هو أن تعبد وتعمل ، وتعترف لله بالفضل وعلى نفسك بالتقصير

٣ - في قوله تعالى على لسان إبراهيم ﴿ لمن تعبدني فإنه متني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ﴾ قال ابن كثير (وليس فيه أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى لا تجوز وقوع ذلك) أي لا تجوز وقوع المعفرة على الشرك . أقول : إن أهل السنة والجماعة يفرقون في كتبهم بين الجائز العقلي في حق الله ، وبين الجائز الشرعي ، فعندهم يجوز عقلاً أن يغفر الله كل ذنب ، ولكن لإخباره أنه لا يغفر الشرك فإنه من الواجب الاعتقاد أن

غفران الشرك مستحيل الوقوع ، وقول إبراهيم هنا وقول عيسى عليهما السلام ﴿ إِنَّ تَعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ يؤيد هذا التقسيم .

٤ — روى عبد الله بن وهب بسنده إلى عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ تلا قول إبراهيم عليه السلام ﴿ رَبِّ إِنِّي أَهْلُكُنْ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ ﴾ الآية . وقول عيسى عليه السلام ﴿ إِنَّ تَعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ ﴾ الآية . ثم رفع يديه ثم قال : « اللهم أمتي ، اللهم أمتي ، اللهم أمتي وكفى . فقال الله : اذهب يا جبريل إلى محمد - وربك أعلم - وسنه ما ييكفيك ؟ فأتاه جبريل عنيه السلام فسأله فأخبره رسول الله ﷺ ما قال . فقال : اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك ،

٥ — يلاحظ أن الله تعالى قال في سورة البقرة : ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا ﴾ بتكثير البلد وهنا ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا ﴾ بتعريف البلد فما حكمة التعريف والتكثير ؟ نذكره حيث أراد أن يجعله آمناً من حملة البلدان الآمنة ، وعرفه حيث أراد أن يخصه بالخروج من الخوف إلى الأمن الدائم .

٦ — يلاحظ أن من سئ إبراهيم عليه السلام الدعاء لنفسه ولوالديه وللمؤمنين وللدنبة ، كما يلاحظ حرصه على استمرار الخير في ذريته وذلك خلق ينبغي أن يتحقق فيه كل مسلم .

٧ — بمناسبة قوله تعالى : ﴿ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ يَهْوِي إِلَيْهِمْ ﴾ قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم : لو قال أفئدة الناس لأزدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم ولكن قال : من الناس فاختص به المسلمون .

٨ — فسّرنا قوله تعالى : ﴿ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ بمعنى مجيب الدعاء ، وذلك من باب قولك : سمع فلان كلام فلان إذا تلقاه بالإجابة والقبول ، ومنه سمع الله لمن حمده .

٩ — بمناسبة قوله تعالى : ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ﴾

نقل النسفي عن ابن عباس قوله : لا يزال من ولد إبراهيم ناس على الفطرة إلى أن تقوم الساعة .

كلمة في السياق :

وأما أن المجموعة الأولى في هذه السورة تبيّن الحكمة من إنزال الكتاب على محمد ﷺ وهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور ، وأن المجموعة الثانية بينت أن موسى عليه السلام قد كلف بما كلف به محمد ﷺ وأن الثالثة والرابعة ذكرت بالأفهام السابقين ، وما كان بينهم وبين رسلهم ، وعاقبة الكافرين في الدنيا والآخرة ، وأن المجموعة الخامسة ذكرت بأنار كلمة التوحيد وكلمة الكفر على أصحابها وعلى الناس . وأن المجموعة السادسة لغت النظر إلى فعل الكافرين بتبديل نعمة الله ، والآن تأتي مجموعتان كل منهما مبلوعة بنهي : « ولا تحسن » « فلا تحسن »

الجموعة السابعة

وتتخذ من الآية (٤٢) إلى نهاية الآية (٤٦) وهذه هي

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفْلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ
الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِنِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاتِرُ ﴿٤٣﴾
وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ
قَرِيبٍ نَحْبِثُ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ أُولَئِكَ نَكُونُونَ أَقْسَمُ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ
زَوَالٍ ﴿٤٤﴾ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكَانٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَنَبَّيْنُ لَكُمْ كَيْفَ
فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ
وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾

التفسير :

﴿ وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾ قال ابن كثير : يقول تعالى : ولا تحسبن الله يا محمد غافلاً عما يعمل الظالمون أي لا تحسبه إذا أنظروهم وأنظروهم أنه غافل مهمل لهم لا يعاقبهم على صنعهم ، بل هو ينصي ذلك عليهم وبعده عليهم عدلاً ﴿ إِنْهَا يُؤْخِرُهُمْ ﴾ أي يؤخر عقوبتهم الكاملة ﴿ لِيَوْمَ تَشْخِصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ أي لا تقر في أماكنها من شدة هول ما ترى ، ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم وعجلتهم إلى قيام الحشر فقال : ﴿ مَهْطَعِينَ ﴾ أي مسرعين ﴿ مَقْنَعِي رُؤُوسِهِمْ ﴾ أي رافعياً ﴿ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ﴾ أي لا يرجع إليهم نظروهم فينظرون إلى أنفسهم . قال ابن كثير : أي أبصارهم ظاهرة شاخصة مديون النظر ، لا يطفرون لحظة ، لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والخافة ، لما يخل بهم عبادة بالله العظيم من ذلك ولهذا قال : ﴿ وَأَنْفُسُهُمْ هَوَاءٌ ﴾ أي قلوبهم خاوية خالية ، ليس فيها شيء ، لكثرة الوجيل والخوف ، يقال : قلب فلان هواء إذا كان جباناً لا قوة في قلبه ولا جراءة ، ثم قال الله لرسوله ﷺ ﴿ وَأَنْظِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ ﴾ أي يوم القيامة ، أي أنذرهم يوم القيامة ﴿ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أي عند معاناة العذاب والذين ظلموا هم الكافرون ﴿ رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نَحْبِثْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرِّسْلَ ﴾ أي ردنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى أمد وحد من الزمان قريب ، لنشارك ما قرطنا فيه من إجابة دعوتك واتباع رسلك فيقال لهم : ﴿ أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ ﴾ أي حلفت في الدنيا ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ﴾ أي أو لم تكونوا تخفون من قبل هذه الحالة أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه ، وأنه لا معاد ولا جزاء ، ويحتمل أن يكون المراد يوم يأتيهم العذاب يوم هلاكهم بالعذاب العاجل ، ويحتمل أنه أريد به يوم موته معذبين بشدة السكرات ، ولقاء الملائكة بلا بشرى بينا كانوا في ومهم يعيشون ، كأنهم خالدون ﴿ وَاسْكُتْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ أي وقرروهم في مساكن من سيقتكم من الكفار مطمئنين طمحي النفوس سائرين سيرة من قبلكم في الظلم والفساد ، لا تحدثونها بما لقي الأولون من أيام الله ، وكيف كان عافية ظلمهم فتعترون وقرندعون ﴿ وَتَبَيَّنْ لَكُمْ ﴾ بالأخبار أو المشاهدة للآثار ﴿ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ ﴾ إذ أهلكناهم وانتقمنا منهم ﴿ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ﴾ أي صفات ما فعلوا ، وما فعل بهم ، وهي في الغرابة كالأمثال المضروبة ، والمعنى : أنهم قدرلوا ، وبلغهم ما أحل الله بالأمم المكذبة قبلهم ، ومع هذا لم يكن لهم فيه معتبر ، ولم يكن فيما أوقع الله بهم لهم مزدجر ومن ثم قال ﴿ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ ﴾ أي مكروا مكر الأقوام

السابقين الذين استفرغوا فيه جهدهم ، وهو ما فعلوه من تأييد الكفر وإبطال الإسلام ﴿ وعند الله مكرهم ﴾ أي ومكتوب عند الله مكرهم فهو مجازيهم عليه بمكر هو أعظم منه ، أو عد الله مكرهم الذي يمكرهم به وهو عذابهم الذي بأنهم من حيث لا يشعرون ﴿ وإن كان مكرهم ﴾ أي وما كان مكرهم ﴿ لتزول منه الجبال ﴾ أي لتزول منه الإيمان وأهله شبه أهل الإيمان بالجبال

الفوائد :

١ — هذه المجموعة تنهى الدعاة عن ظن السوء بالله ، بأن يظنوا الغفلة بالله عن عمل الظالمين ، والمؤمن لا يقع في مثل هذا ، ولكن عليه أن يتذكر رقابة الله دائماً ، كما تأمر المجموعة بالإندار باليوم الآخر ، وفي هذا لفت نظر للدعاة أن يكونوا يفتلون مندرين

٢ — وأما تفسير قراءة حفص في قوله تعالى : ﴿ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ﴾ وهناك قراءة متواترة أخرى قرأها الكسائي وهي بفتح لام : لتزول ، ﴿ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ﴾ أي وإنه كان مكرهم يزيل الجبال . وهذا وصف لمكرهم بالشدة والكبر ، ومع ذلك فإن الله يفسده ، ومن رأى مكر الكافرين في عصرنا عرف معنى هذه القراءة عملياً : ومن رأى ثبات المؤمنين في عصرنا عرف معنى قراءة حفص عملياً .

المجموعة الثامنة

ونمتد من الآية (٤٧) إلى نهاية الآية (٥١) وهذه هي :

فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ ذُو انتِقَامٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ تَبْدُلُ
الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ بَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ
يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَّابِلُهُمْ مِّنْ قَطْرَانٍ وَتَنَاشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾
لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾

التفسير :

﴿ فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ﴾ من نصرتهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم
الأشهاد ، والتقدير علف رسله وعده ، وإنما أخر الرسل وقدم الوعد ليؤد أن إذا لم
يخلف وعده أحداً فكيف يخلفه رسله الذين هم خيرته وصفوته ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ﴾ أي ذا
عزة لا يمتنع عليه شيء ، وأغالب لا يغالب ولا يماكر ﴿ ذُو انتِقَامٍ ﴾ لأرلياته من
أعدائه ﴿ يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ ﴾ أي وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير
الأرض ﴿ وَالسَّمَوَاتِ ﴾ أي وتبدل السموات غير السموات ﴿ وَبَرَزُوا ﴾ أي
وخرجوا من قبورهم ﴿ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ ذكر الوجدانية بجانب القهارية هنا ليعلم
أن الملك يومذاك لواحد غلاب لا يغالب ، فلا مستغاث لأحد إلى غيره ، وهذا ينبغي أن
الأمر يومذاك في غاية الشدة ﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ ﴾ أي الكافرين المفسدين ﴿ يَوْمَئِذٍ ﴾
أي يوم القيامة ﴿ مُّقَرَّنِينَ ﴾ أي قرن بعضهم مع بعض أو مع الشياطين ، أو قرنت
أيديهم إلى أرجلهم مغلولين ﴿ فِي الْأَصْفَادِ ﴾ والأصفاة هي القيود والأغلال
﴿ سَرَّابِلُهُمْ ﴾ أي قمصهم وثيابهم التي يلبسونها ﴿ مِنْ قَطْرَانٍ ﴾ وهو مادة معروفة
تتحلب من شجر يسمى الأهل ، فيطبخ فيها به الإبل الجرى فيحترق الجرب بحدته
وحرقه ، ومن شأنه أن يسرع فيه اشتعال النار ، وهو أسود اللون ، متنن الرياح ، فيبطل به
جلود أهل النار ، حتى يعود ملاؤه ثم كالسرايل ليجمع عليهم لذع القطران وحرقه

وإسراع النار في جلودهم ، واللون الوحش وتن الریح . على أن التفاوت بين القطراتين كالنفاوت بين النارين . وكل ما وعده الله أو أوعده به في الآخرة فيبينه وبين ما نشاهد من جنسه ما لا يقدر ، وكأنه ما عدنا منه إلا الأسامي والمستيات ثم تعود بالله من سخطه وعذابه « أهد النفس »

﴿ وتغشى وجوههم النار ﴾ أي وتعلوها بأشنعائها ، وحُصِن الوجه لأنه أعز موضع في ظاهر البدن كالقلب في باطنه ﴿ ليجزي الله كل نفس ما كسبت ﴾ أي يفعل بالجرم ما يفعل ليجزي كل نفس مجرمة ما كسبت أو كل نفس من مجرمة ومطبوعة سيئارها لأنه إذا عاقب الجرمين لإجرامهم ، فسيثيب المؤمنين على طاعتهم ﴿ إن الله سريع الحساب ﴾ أي يحاسب جميع العباد في أسرع من لمح البصر .

فوائد :

١ — هذه المجموعة توجه الداعية نحو الثقة المطلقة بوعد الله في النصرة في الآخرة وفي الدنيا ؛ لأن مقتضى اتصافه بأسمائه : العزيز ، ذي الانتقام ، الواحد ، القهار ، يقتضي أن يكون ما أُعبر عنه حاصلاً ، ومقتضى عدله أن يجازي الأنفس على عملها ، ومن ثم فالثقة بوعد الله ممة رئيسية من سمات الداعية ليخرج الناس من الظلمات إلى النور .

٢ — بمناسبة قوله تعالى : ﴿ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ﴾

قال ابن كثير : (جاء في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ﷺ « يبعث الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عقراء كقرصة النقي »^(١) ليس فيها معلم لأحد » وقال الإمام أحمد ... عن عائشة أنها قالت : أنا أول الناس سأل رسول الله ﷺ عن هذه الآية ﴿ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ﴾ قالت : قلت أين الناس يومئذ يا رسول الله ؟ قال : « على الصراط » . وقال قتادة عن حسان ابن بلال المزني عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله ﷺ عن قول الله ﴿ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ﴾ قال : قالت : يا رسول الله فأين الناس يومئذ ؟ قال : « لقد سألتني عن شيء ما سألتني عنه أحد من أممي ، ذاك أن الناس على حمر جهنم »)

(١) قرصة النقي : خير لجل مرة بعد مرة .

ومناسبة هذه الآية يثور سؤال : هل التبديل - الذي هو التغيير - تغيير ذات ، أو تغيير أوصاف ؟ قولان قال النسفي : (واختلف في تبديل الأرض والسموات فقيل : تبديل أوصافها ، ونسب عن الأرض جياها ، وتصحح بحارها وتسرى ولا ترى فيها عوجا ولا أمنا . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : هي تلك الأرض وإنما تغير . وتبدل السماء بانتشار كواكبها وكسوف شمسها ، وخسوف قمرها وانشقاقها وكونها أبواباً وقيل : تخلق بدلا أرض وسموات أخر

وعن ابن مسعود رضي الله عنه : يحشر الناس على بيضاء لم يخطيء عليها أحد خطيئة ...)

وقال الألوسي : (والتبديل قد يكون في الذات كما في بَدَلَت الدراهم دنانير ومن قوله تعالى : ﴿ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ وقد يكون في الصفات كما في قولك : « بَدَلْتُ الحلقة خاتماً » إذا غَيَّرْتُ شكلها ومنه قوله سبحانه : ﴿ يَبْدُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ والآية الكريمة ليست بنص في أحد الوجهين)

نم ذكر الألوسي أقوالاً كثيرة للمفسرين عن هذا التبديل ثم قال : ولا مانع أن يكون هنا تبديلات على أنحاء شتى ، وعلقه على الحديث الذي رواه مسلم والذي فيه : هم في الظلمة دون الجسر : ولعل المراد من هذا التبديل نحو خاص منه)

٣- قال الألوسي عن القطران :

(هو ما يحلب من شجر الأبل فيطبخ ومنها به الإبل الجرى فيحرق الحطب بما فيه من الحرارة الشديدة ، وقد تصل حرارته إلى الجوف ، وهو أسود متين يسرع فيه اشتعال النار حتى قيل إنه أسرع الأشياء اشتعالاً . وفي التذكرة أنه نوعان ... وأنه إن سَلَّ بنفسه يقال زفت وإن كان بالصناعة فقطران)

٤- بمناسبة قوله تعالى : ﴿ سَرَّابِلُهُمْ مِنْ قَطْرَانٍ ﴾ يذكر ابن كثير هذين الحديثين :

— روى الإمام أحمد والإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله ﷺ : « أربع في أمي من أمر الجاهلية ، لا يتركوهن : الفخر بالأحساب ، والظعن في الأنساب ، والأستسقاء بالنجوم ، والنباح على الميت ، والثالثة إذا لم تنب قبل موتها نقام يوم القيامة وعليها سريال من قطران ودرع من حرب » .

— وفي حديث القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ رفعه :
 « النالحة إذا لم تنب نوقف في طريق بين الجنة والنار سرايلها من قطران وتعشى وجهها
 النار » .

حاشية السورة

وهي آية واحدة وهي الآية (الثانية والخمسون) وهذه هي :

هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِمْ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥٢﴾

التفسير :

﴿ هذا ﴾ أي الذي ورد في السورة ﴿ بلاغ للناس ﴾ أي كفاية في التذكير والموعظة ، وبه تقوم الحجة الكاملة عليهم ﴿ وليُنذروا به ﴾ أي بهذا البلاغ ﴿ وليعلموا أنما هو إله واحد ﴾ بمجموع ما جاء في السورة ﴿ وليذكروا أولوا الألباب ﴾ أي ذوي العقول فيخرجون بهذا البلاغ من الظلمات إلى النور .

وبمناسبة هذه الآية قال صاحب الظلال :

(إن الشرك بالله — يخالف لشهادة أن لا إله إلا الله — يتمثل في كل وضع وفي كل حالة لا تكون فيها الدينونة في كل شأن من شؤون الحياة خالصة لله وحده ، وبكفي أن يدين العبد لله في جوانب من حياته بينما هو يدين في جوانب أخرى لغير الله . حتى تتحقق صورة الشرك حقيقة وتقدم الشعائر ليس إلا صورة واحدة من صور الدينونة الكثيرة ، والأمتعة الحاضرة في حياة البشر اليوم تعطينا المثال الواقعي للشرك في أعماق طبيعته . إن العبد الذي لا يتوجه لله بالاعتقاد في ألوهيته وحده ثم يدين لله في الوضوء والطهارة والصلاة والصوم والحج وسائر الشعائر بينما هو في الوقت ذاته يدين في حياته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لشرائع من عند غير الله ، و يدين في قيمه وموازينه الاجتماعية لتصورات واصطلاحات من صنع غير الله ، و يدين في أخلاقه وتقاليده وعاداته وأزيائه لأرباب من البشر تفرض عليه هذه الأخلاق والعادات والتقاليد والأزياء — مخالفة لشرع الله وأمره — إن هذا العبد يزاول الشرك (الخفي أو الخلي) في أحسن حقيقته ويخالف عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله في أخصر حقيقتها هذا ما يغفل عنه الناس اليوم فيزاولونه في ترخيص وتبجح ، وهم لا يحسبونه

الشرك الذي كان يزاوله المشركون في كل زمان ومكان .

والأصنام .. ليس من الضروري أن تتمثل في تلك الصورة الأولية الساذجة .. فالأصنام ليست سوى شعارات للطاغوت ، بتحقيق وراءها التبعيد الناس باسمها - وضمان ديوتهم له من خلالها

إن الصنم لم يكن ينطق أو يسمع أو يبصر .. إنما كان السادن أو الكاهن أو الحاكم يقوم من ورائها يتمم حوفاً بالتعاويذ والرقى .. ثم ينطق باسمها بما يريد هو أن ينطق لتعبيد الجماهير وتذليلها

فإذا رفعت في أي أرض وفي أي وقت شعارات ينطق باسمها الحكام والكهنة ويقررون باسمها ما لم يأذن به الله من الشرائع والقوانين والقيم والموازين والتصرفات والأعمال ... فهذه هي الأصنام في طبيعتها وحقيقتها ووظيفتها !

إذا رفعت « القومية » شعاراً أو رفع « الوطن » شعاراً أو رفع « الشعب » شعاراً أو رفعت « الطبقة » شعاراً .. ثم أريد الناس على عبادة هذه الشعارات من دون الله وعلى التضحية لها بالنفوس والأموال والأحلاق والأعراض . بحيث كلما تعارضت شريعة الله وقوانينه وتوجيهاته وتعاليمه مع مطالب تلك الشعارات ومقتضياتها ، نُحِيتْ شريعة الله وقوانينه وتوجيهاته وتعاليمه ونفدت إرادة تلك الشعارات - أو بالتعبير الصحيح الدقيق : إرادة الطواغيت الواقعة وراء هذه الشعارات كانت هذه هي عبادة الأصنام من دون الله .. فالصنم ليس من الضروري أن يتمثل في حجر أو خشبة . ولقد يكون الصنم مذهباً أو شعاراً

إن الإسلام لم ينمى مجرد تحطيم الأصنام الحجرية والخشبية ولم تبدل فيه تلك الجهود الموصولة من موكب الرسل الموصول ولم تقدم من أجفة تلك التضحيات الحسام وتلك العذابات والآلام مجرد تحطيم الأصنام من الأحجار والأخشاب .

إنما جاء الإسلام ليقيم مفروق الطريق بين الدينونة لله وحده في كل أمر وفي كل شأن ، وبين الدينونة لغيره في كل هيئة وفي كل صورة .. ولابد من تتبع الحثبات والصور في كل وضع وفي كل وقت لإدراك طبيعة الأنظمة والمناهج القائمة ، وتقرير ما إذا كانت توحيداً أم شركاً ؟ ودينونة لله وحده أم دينونة لشيء الطواغيت والأرباب والأصنام ! والذين يظنون أنفسهم في « دين الله » لأنهم يقولون بأفواههم « نشهد أن لا إله إلا

الله وأن محمداً رسول الله ، ويدعون الله فعلاً في شؤون الطهارة والشعائر والزواج والطلاق والميراث .. بينما هم يدينون فيما وراء هذا الركن لغير الله — ثم هم يبذلون أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وأحلافهم — أرادوا أم لم يريدوا — ليحققوا ما تنطلبه منهم الأصنام الجديدة . فإذا تعارض دين أو خلق أو عرض مع مطالب هذه الأصنام تبذرت أوامر الله فيها ونفدت مطالب هذه الأصنام ...

الذين يظنون أنفسهم « مسلمين » وفي « دين الله » وهذا حالهم .. عليهم أن يستغيثوا ما هم فيه الشرك العظيم !!!

إن دين الله ليس بهذا الهزال ، إن دين الله منبج شامل لجزئيات الحياة اليومية وتفصيلاتها ، والدينونة لله وحده في كل تفصيل وكل جزئية من جزئيات الحياة اليومية وتفصيلاتها — فضلاً على أصولها وكنياتها — هي دين الله — وهي الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد ديناً سواه .

وإن الشرك بالله لا ينشل — فحسب — في الاعتقاد بالوهية غير الله ولكنه يتسلل ابتداءً في تعظيم أرباب غيره معه .

وإن عبادة الأصنام لا تتمثل في إقامة أحجار وأحشاش بقدر ما تتمثل في إقامة شعارات لها كل ما لتلك الأصنام من نفوذ ومقتضيات .

ولينظر الناس في كل بلد لمن المقدم الأعلى في حياتهم ؟ ولئن الدينونة الكاملة ؟ ولئن الطاعة والاتباع الامتثال ؟ فإن كان هذا كله لله فهم في دين الله ، وإن كان لغير الله — معه أو من دونه — فهم في دين الطواغيت والأصنام .. والعباد بالله ..!

﴿ هذا بلاغ للناس ولينذروا به ، وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب ﴾ ..

فائدة :

لخصت هذه الآية مقاصد السورة بأنها البلاغ ، والإنذار ، والعلم بوحداية الله ، والتذكير ، فهي بلاغ للناس بأن هذا القرآن وحده هو الذي يخرجهم من الظلمات إلى النور ، وهي إنذار بما تهدد الله به الكافرين في القرآن ، وعلى لسان موسى عليه السلام ، وبما فعل الله بالمكذبين ، وبما حدثنا الله عنه من شأن الكافرين ، وهي إنذار لمن يبذل لعملة الله كفرة ، وهي إنذار للظالمين بما أعد لهم .

وهي كذلك لتعليم الناس الوحدانية ، فآله عز وجل واحد في ذاته ، واحد في صفاته ، واحد في أفعاله ، فهي تعلم الناس الوحدانية من خلال ظاهرة الخلق ، ومن خلال آثار الوحدانية في الحياة البشرية ، ومن خلال بعثة الرسل ونصرتهم ، ومن خلال دعوتهم وحالهم .

وهي تذكر أولي الألباب في الطريق إلى النور من خلال الخطاب المباشر ﴿ ألم يأنكم ﴾ ﴿ ألم تر ﴾ ﴿ ألم تر ﴾ ﴿ ألم تر ﴾ ﴿ ولا تحسبن ﴾ ﴿ فلا تحسبن ﴾ ومن خلال انفعالهم بأوامر الرسول ﷺ ، ومن خلال القدوة بالرسول ، وبمجموع مقاصد السورة نعرف كيف تتم عملية الخروج من الظلمات إلى النور بالبلاغ والإنذار ، والتركيز على التوحيد والتذكير .

كلمة في سورة إبراهيم :

رأينا أن محور سورة إبراهيم هو قوله تعالى : ﴿ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ وسورة إبراهيم تحدد بم يكون الإخراج ، فالإخراج بالقرآن ، وسبب الخروج محمد ﷺ ، والسورة توجه ، وتبين آلية الخروج وبم تتم :

فأخرج تقول :

﴿ ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق إن بشأ ﴾

﴿ ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة ﴾

﴿ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً .. ﴾

﴿ قل لعبادي الذين آمنوا ... ﴾

﴿ ولا تحسبن الله غافلاً ﴾

﴿ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ﴾

﴿ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ... ﴾

فهذه مجموعة أمور توجه عملية الإخراج من الظلمات إلى النور ولتم به .

إن سورة إبراهيم عليه السلام تفصل في محورها ، ومع ذلك فإن لها سياقها الخاص :

تبدأ بذكر الحكمة من إنزال القرآن ، ولثني بأن ذلك كان هو الهدف من بعثة موسى عليه السلام ، ثم تخاطب المكلفين ألا يرفضوا ، ثم تلفت النظر إلى قدرة الله لتصل إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة ، ثم تذكر بكلمة التوحيد ، ثم تأمر بالصلاة والزكاة ، ثم تذكر بحقوق الحرم ، فهي بذلك تذكر بأن الطريق إلى النور هو : كلمة التوحيد ، والصلاة ، والإنفاق ، والحج ، وإذا كان الكثيرون من الناس سيرفوضون دعوة الله فإن المجموعتين الأخيرتين في السورة نذكر أن رسول الله ﷺ بأن الله يجهل ولا يهمل ، وأن وعده آت لا محالة ، ثم تأتي حاتمة السورة مذكرة بأغراض السورة

وهكذا شأن كل سورة من سور القرآن ، لها سياقها الخاص ، ولها محورها الذي تفصل فيه ، وكل سورة لها محلها في السياق القرآني العام

كلمة في المجموعة الأولى من قسم المثين :

إن التكامل واضح في سور المجموعة الأولى من قسم المثين ، كما أن التكامل واضح بين هذه المجموعة وبين المجموعتين الأخيرتين من قسم المثين كما سنرى :

جاءت سورة يونس في هذه المجموعة ففتت الربيب عن القرآن ، وأكدت أنه هدى ، ثم جاءت سورة هود فدلت على الطريق إلى الله ، وعلى الطريق للاهتداء بكتابه والطريق هو العبادة لله وحده ، ثم جاءت سورة يوسف فعلمت الإيمان بالقرآن وعمقت ضرورة الاهتداء به ، ثم جاءت سورة الرعد فبيّنت أن للاهتداء وللضلال سنناً ، فمن تجتنب سنن الضلال وتبوع طرق الهداية فإنه يهتدي ، وحتى لا يظن ظان أن الهداية تكون بلا هاد ، وحتى يتعمق معنى السير في طريق الهداية ، فقد جاءت سورة إبراهيم لتفصل في ذلك كله .

وهكذا نجد أن المجموعة الأولى من قسم المثين تشكل وحدة متكاملة فيما بينها ، وتظهر لك هذه الوحدة على كمالها لو أنك وضعت محاور سور المجموعة من سور البقرة بجانب بعضها .

ونحن سلّطع هذه المحاور بجانب بعضها لتأمل الصلة بين الآيات ، ثم لتدرك ما ذكرناه من تكامل ، ثم لتذكر ما قلناه من قبل إن محاور القسم - أو المجموعة في القسم - من سورة البقرة تشكل مع بعضها وحدة موضوعية .

﴿ أَلَمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا يَرِيبُ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ﴿ إِنْ اللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ، مَا بَعُوضَةٌ فَمَا فَرَقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْمَلُونَ أَنَّهُ أَحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا بَصُلٌ بِهِ كَثِيرٌ وَبِهَيْدٍ بِهِ كَثِيرٌ وَمَا يَصُلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ . الَّذِينَ يَقْضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَفْسُقُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ . ﴾ ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الظَّاغُوتُ يُخْرِجُهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

هذه هي محاور سور المجموعة الأولى من قسم المثين ، ولو أنك تأملت بها لوحدت معاني يكمل بعضها بعضاً ، فكذلك سور المجموعة ، إذ ترسم طريق الهداية من بدايته إلى نهايته ، وهي بهذا تضع الأساس الذي ستبني عليه المجموعة الثانية من قسم المثين كما سنرى .

.....

في هذه المجموعة من قسم المثين يصل النور إلى القلب ، ويزداد اليقين وتتضمن صفات الخير ، ويتخلص الإنسان من صفات الشر ، وبذلك يصبح عنده استعداد للتلقي في أمور أخرى ، وذلك هو موضوع المجموعة الثانية من قسم المثين .

سأقضي المجموعة الثانية في قسم المثين لتعالج موضوع الاهتمام ببعض الكتاب وإعمال بعض ، ولتعالج موضوع الاستسلام المطلق لله بالاستسلام له في كل ما شرع ، ولتعالج احتمالات الانحراف في هذه الأمة ، ولتعالج موضوع التسليم لله في رزقه لعباده ، الرزق الحسي والرزق المعنوي ، ولتعالج موضوع الاختلاف في الكتاب ، وكلها مواضيع مهمة في حياة الإنسان ، وسياة الأمم . وإما تأتي المجموعة الثانية لتعالج هذه المواضيع بعد أن وضعت المجموعة الأولى من قسم المثين الأساس النظري والعمل للتلقي الكامل في هذه الشؤون ، والأمر أوسع من ذلك بكثير ولكننا نحرص ألا يشعب بنا البحث فيفوتنا توضيح المسرى العام للتكامل القرآني

٢٤٠٥ • قسم المثين وهو القسم الثاني من أقسام القرآن

٢٤٠٧ كفة في قسم المثين ومجموعاته

٢٤١١ في سورة يونس

٢٤١٢ كلمة في سورة يونس ومحوها

٢٤١٦ • القسم الأول من السورة وهو الآيات (١ - ٥٦)

* مقدمة السورة والمقطع الأول من القسم الأول منها وهما الآيات

(١ - ٣٧)

٢٤٢١ ملاحظة حول طريقة المؤلف في تفسير ما سيأتي من القرآن

٢٤٢١ كلمة بين يدي الآيات (١ - ٣٧)

٢٤٢٢ • المعنى الحرفي لمقدمة السورة وهي الآيتان (١ ، ٢)

٢٤٢٢ فوائد : حول آية ﴿ أَكُنْ لِلنَّاسِ عَجَبًا ﴾ أن أوحينا إلى رجل منهم ..

٢٤٢٤ كلمة في سياق المقطع الأول حول علاقته ببحور السورة

٢٤٢٤ • المعنى الحرفي للمجموعة الأولى من المقطع الأول وهي الآيات (٢ - ١١)

٢٤٢٤ تفسير الآية (٢) وفوائد في الرد على شبه المنكرين لأصل الوحي

٢٤٢٦ تفسير الآية (٤) وذكر أن العلة الرئيسية في عصتنا هي الغفلة عن الله واليوم الآخر

٢٤٢٧ تفسير الآيات (٥ - ١١) وملاحظة وفائدة حولها

٢٤٢٩ كلمة في سياق المجموعة الأولى حول صلتها بالمجموعة الثانية

٢٤٣١ • المعنى الحرفي للمجموعة الثانية من المقطع الأول وهي الآيات (١٢ - ١٤)

٢٤٣٢ فوائد :

١ - كلام الأنوسي في أدب الدعاء في المراء والضراء بمناسبة آية ﴿ وَإِذَا مَرَأَ

٢٤٣٢ الإنسان .. ﴾

٢ - كلام المؤلف حول الخلافة في الأرض بمناسبة آية ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي

٢٤٣٢ الأرض .. ﴾

- كلمة في سياق النظم القرآني وصلة المجموعة الأولى بالثانية والثالثة . ٢٤٣٤
- « المعنى الحرفي للمجموعة الثالثة من المقطع الأول وهي الآيات (١٥ - ٢٠) ٢٤٣٤
- تفسير الآيات (١٥ - ١٧) وفوائد حولها في رد شبه منكري الوحي ٢٤٣٤
- تفسير الآيتين (١٨ ، ١٩) ٢٤٣٩
- كلمة في السياق حول معاني ما مر من المقطع وصلة المجموعات الثانية والثالثة والرابعة
- بعضها البعض ٢٤٤٠
- « المعنى الحرفي للمجموعة الرابعة من المقطع الأول وهي الآيات (٢١ - ٢٤) وكلمة في
- صلتها بما قبلها ٢٤٤١
- فوائد : ٢٤٤٤
- ١ - كلام الأتوسي حول حال الكافرين في دعاء الله بمناسبة آية ﴿ .. دعوا الله عخلصين
- له الدين .. ﴾ ٢٤٤٤
- ٢ - كلام الأتوسي عن حرمة البغي بمناسبة آية ﴿ يا أيها الناس إنما بفكم عل
- أنفسكم .. ﴾ ٢٤٤٥
- (٤ - ٥) آثار عن حقارة الدنيا وقلة متاعها وزينتها وضرب المثل لها ٢٤٤٦
- « المعنى الحرفي للمجموعة الخامسة من المقطع الأول وهي الآيات (٢٥ - ٣٠) ٢٤٤٧
- فوائد : ٢٤٥٠
- ١ - حديثان بمناسبة آية ﴿ والله يدعوا إلى دار السلام .. ﴾ ٢٤٥٠
- ٢ - أحاديث في تفسير الزيادة في الآية ﴿ للدين أحسنوا الحسنى وزيادة .. ﴾ ٢٤٥٠
- كلمة في سياق الآيات (٣٠ - ٣١) ٢٤٥١
- « المعنى الحرفي للمجموعة السادسة من المقطع الأول وهي الآيات (٣١ - ٣٧) ٢٤٥٢
- فائدة : نقل عن صاحب لاللال حول آية ﴿ قل من يرزقكم من السماء والأرض .. ﴾ ٢٤٥٣
- كلمة حول سياق المقطع الأول من القسم الأول ٢٤٥٨
- * المقطع الثاني من القسم الأول وهو الآيات (٣٨ - ٥٦) ٢٤٥٩
- « المجموعة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيات (٣٨ - ٤٤) ٢٤٦٠
- فائدة : كلام ابن كثير حول تحدي القرآن للكفار بقوله ﴿ أم يقولون افتراء فل
- فأتوا بسورة مثله .. ﴾ ٢٤٦٣
- كلمة في سياق المجموعة الأولى وارتباطها بالمجموعة الثانية ٢٤٦٤

- نقل : عن صاحب الظلال بمناسبة آية ﴿ فل تأتوا بسورة مثله .. ﴾ ٢٤٦٤
- نقل : عن صاحب الظلال حول المنهج القرآني في عرض مفومات التصور الإسلامي ٢٤٦٨
- ٥ المجموعة الثانية من المقطع الثاني وهي الآيات (٤٥ - ٥٦) ٢٤٧٣
- تفسير الآيات (٤٥ - ٤٧) وكلمة في سياقها حول علاقتها بما بعدها ٢٤٧٣
- تفسير الآيات (٤٨ - ٥٦) وعرض لأسئلة الكربين للوحي ورد عليها ٢٤٧٥
- كلمة في سياق القسم الأول حول علاقته بالقسم الثاني ٢٤٧٦
- فوائد : حول آيات المجموعة الثانية وهي (٤٥ - ٥٦) ٢٤٧٧
- القسم الثاني من سورة يونس وهو الآيات (٥٧ - ١٠٣) ٢٤٧٨
- ★ المقطع الأول من القسم الثاني وهو الآيات (٥٧ - ٧٠) وتفسيره ٢٤٧٨
- فوائد : ٢٤٨٤
- ١ - كلام صاحب الظلال بمناسبة قوله تعالى عن القرآن ﴿ وشفاء لما في الصدور ﴾ ... ٢٤٨٤
- ٢ - كلام صاحب الظلال حول آية ﴿ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ﴾ ٢٤٨٤
- ٣ - صفات أولياء الله عز وجل وروايات حول ذلك ٢٤٨٦
- ٤ - نقول تعين على فهم قوله تعالى ﴿ لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ ٢٤٨٧
- ٥ - كلام صاحب الظلال حول آية ﴿ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ٢٤٨٨
- والنهار مبصراً ﴾ ٢٤٨٨
- كلمة في سياق المقطع الأول حول موضوعات مقاطع السورة ٢٤٨٩
- ★ المقطع الثاني من القسم الثاني وهو الآيات (٧١ - ٩٣) ٢٤٩٠
- كلمة بين يدي المقطع الثاني ٢٤٩٠
- تفسير الآيات (٧١ - ٧٣) ٢٤٩٢
- كلمة في القصة القرآنية حول حكمة تكرارها ومهمتها في السياق القرآني ٢٤٩٣
- فائدة : كلام ابن كثير حول آية ﴿ وأمرت أن أكون من المسلمين ﴾ ٢٤٩٤
- تفسير الآية (٧٤) وكلمة في سياقها وفائدة حول قوله تعالى فيها ﴿ .. كذلك نطبع على ٢٤٩٥
- قلوب المعتدين ﴾ ٢٤٩٥
- تفسير الأثنين (٧٥ - ٧٦) وفائدة حول سياقها في بداية قصة موسى ٢٤٩٦
- تفسير الآيات (٧٧ - ٨٣) وفوائد هامة حول آية ﴿ فما آمن لموسى إلا ذرية من ٢٤٩٧
- قومه .. ﴾ ٢٤٩٧

- تفسير الآيات (٨٤ - ٨٦) وقائدة هامة حول التوكل على الله وعلاقته بالعبادة ٢٤٩٩
- تفسير الآية (٨٧) وقائدة هامة في فقه الدعوة حول آية ﴿ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن نبوءا .. ﴾ ٢٥٠٠
- نقل : عن صاحب الظلال حول موضوع النعثة الروحية للأفراد وأهيتها ٢٥٠٠
- تفسير الآيتين (٨٨ ، ٨٩) ٢٥٠١
- قوائد : ٢٥٠٢
- ١ - حكم الدعاء على شخص بالكفر بمناسبة آية ﴿ .. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ﴾ ٢٥٠٢
- ٢ - استبطاء فقهي من آية ﴿ قد أجيبت دعوتكما .. ﴾ ٢٥٠٣
- ٣ ، ٤ - بعض ماورد في التوراة عما جرى لموسى وهارون مع فرعون ٢٥٠٣
- تفسير الآيات (٩٠ - ٩٢) ٢٥٠٤
- قوائد : ٢٥٠٤
- ١ - إجماع الأمة على عدم نجاة فرعون وأن إيمانه لايقبل ٢٥٠٤
- ٢ - كلام الألويسي حول آية ﴿ والآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ﴾ ٢٥٠٤
- ٣ - حديث عن مناسبة صوم يوم عاشوراء ٢٥٠٥
- ٤ - معجزة قرآنية في إخبار القرآن عن نجاة جثة فرعون بعد الغرق ٢٥٠٥
- ٥ - رواية في التوراة حول نجاة موسى وغرق فرعون ٢٥٠٦
- ٦ - حكمة تكرار قصة موسى في القرآن ٢٥٠٧
- تفسير الآية (٩٣) وقوائد حول ذكر قصة الأرض المقدسة ٢٥٠٨
- كلمة في سياق المقطع الثاني حول قصة موسى ٢٥١٠
- * المقطع الثالث من القسم الثاني وهو الآيات (٩٤ - ١٠٣) ٢٥١٠
- كلمة في المقطع الثالث ٢٥١١
- تفسير الآيات (٩٤ - ١٠٠) { ٢٥١٢
- قوائد : ٢٥١٣
- ١ - كلام الألويسي عن قصة يونس ٢٥١٣
- ٢ - كلام ابن كثير عن قصة قوم يونس بمناسبة آية ﴿ فلولاً كانت فرية آمنتم .. ﴾ ٢٥١٤
- ٣ - منافسة حول مسألة الجبر والاختيار ٢٥١٥

٢٥١٥	تفسير الآيات (١٠١ - ١٠٢)
٢٥١٧	● القسم الثالث من السورة وهو خاتمة السورة وهو الآيات (١٠٤ - ١٠٩) ...
٢٥١٧	كلمة في القسم الثالث
٢٥١٨	• الفقرة الأولى من القسم الثالث وهي الآيات (١٠١ - ١٠٧) وفوائدها حولها
٢٥٢٠	• الفقرة الثانية من القسم الثالث وهي الآيات (١٠٨ ، ١٠٩)
٢٥٢١	كلمة أخيرة في سورة يونس

٢٥٢٢	﴿ سورة هود ﴾
٢٥٢٥	كلمة في سورة هود وعورها
٢٥٢٦	نقول عن سورة هود حول تقديمها ومناسبتها لسورة يونس
٢٥٢٩	• المقدمة والمقطع الأول من السورة وهما الآيات (١ - ٢٤)
	تفسير الآيات (١ - ٤) وفوائده حول مقاصد القرآن وأنها العبادة والاستغفار والإنذار
٢٥٢٩	والتبشير
٢٥٢٩	تفسير الآية (٥) وفائدة حول سبب نزولها
٢٥٣٥	تفسير الآيات (٦ - ١١)
٢٥٣٧	فوائد ٢ :
٢٥٣٧	١ - كلام صاحب الظلال حول آية ﴿ وكان عرشه على الماء ﴾
	٢ - كلام ابن كثير عن لفظة « الأمة » في آية ﴿ ولئن أخرجنا عنهم العذاب إلى أمة
٢٥٣٨	معدودة ﴾
	٢ - حديثان يناسبان آية ﴿ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك هم مغفرة
٢٥٣٨	وأجر كبير ﴾
٢٥٣٨	تفسير الآيات (١٢ - ١٧)
٢٥٤١	فوائد ٢ :
٢٥٤١	١ - كلام صاحب الظلال حول آية ﴿ أم يقولون افتراه .. ﴾
	٢ - كلام صاحب الظلال حول آية ﴿ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفّ
٢٥٤٢	إليهم أعمالهم .. ﴾

٢ - كلام صاحب الظلال حول آية ﴿ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد

منه .. ﴾ ٢٥٤٢

٤ - حديث نبوي يتعلق بآية ﴿ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ﴾ ٢٥٤٥

تفسير الآيات (١٨ - ٢٤) ٢٥٤٥

فوائد : ٢٥٤٧

١ - حديث نبوي يتعلق بآية ﴿ ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ﴾ ٢٥٤٧

٢ - أحاديث تتعلق بآية ﴿ وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه

على الماء ﴾ ٢٥٤٧

كلمة في سياق المقطع الأول حول علاقته بالهجوم وبالمقطع الثاني وذكر

بعض موضوعاته ٢٥٤٨

* المقطع الثاني من السورة وهو الآيات (٢٥ - ٦٨) ٢٥٤٩

• المجموعة الأولى من المقطع الثاني وهي الآيات (٢٥ - ٤٩) ٢٥٥٢

تفسير الآيات (٢٥ - ٢٧) وفائدة حول تعقيب ابن كثير على رد الكافرين دعوة نوح ... ٢٥٥٢

تفسير الآيات (٢٨ - ٤٩) ٢٥٥٤

نقل : عن صاحب الظلال حول آية ﴿ .. فاصبر إن العاقبة للمتقين ﴾ ٢٥٥٩

فوائد : ٢٥٦٠

١ - آثار علمية حديثة وحفريات ما بين النهرين تلقي الضوء على قصة نوح ٢٥٦٠

٢ - كلام بعض أئمة البلاغة حول بدو آية ﴿ وقيل يا أرض ابلعي ماءك .. ﴾

فروة البلاغة ٢٥٦٠

٣ - تحديد معنى ومكان « الجودي » الذي رست عليه سفينة نوح ٢٥٦١

٤ ، ٥ - فصل التسمية ودعاء ركوب البحر بمناسبة آية ﴿ بسم الله مجربا ومرسها ﴾ ٢٥٦١

٦ - ماورد في التوراة الحالية عن قصة نوح عليه السلام ٢٥٦١

نقول : ٢٥٦٢

• نقل عن صاحب الظلال حول قصة نوح - عليه السلام - مع قومه ٢٥٦٢

• نقل عن صاحب الظلال حول أقدم عقيدة عرفها التاريخ وهي التوحيد ٢٥٦٥

• نموذج من كتابات المحدثين بنظرية تطور الأديان نقلًا عن العقاد ٢٥٦٦

• رد صاحب الظلال على كتابات المحدثين بنظرية تطور الأديان ٢٥٦٧

- ٢٥٦٩ رأي صاحب الظلال في كيفية حدوث الطوفان
- ٢٥٧٠ كلمة في سياق المجموعة الأولى من المقطع الثاني
- ٢٥٧١ * المجموعة الثانية من المقطع الثاني وهي الآيات (٥٠ - ٦٠)
- ٢٥٧٢ تعقيب : صاحب الظلال على قصة هود
- ٢٥٧٤ * المجموعة الثالثة من المقطع الثاني وهي الآيات (٦١ - ٦٨)
- ٢٥٧٤ تفسير الآية (٦١) وكلمة في حكمة تكرار القصص في القرآن وفائدة في فقه الدعوة
- ٢٥٧٥ تفسير الآية (٦٢) وفائدة في رد حجج أقوام نوح وهود وصالح ضد أنبيائهم
- ٢٥٧٥ تفسير الآيات (٦٣ - ٦٨)
- ٢٥٧٧ نقل : عن صاحب الظلال حول قصة صالح عليه السلام
- ٢٥٧٨ فوائد :
- ٢٥٧٨ ١ - أزمنة وأمكنة أقوام نوح وهود وصالح
- ٢٥٧٨ ٢ - مناقشة حول كون ابن نوح المذكور في الآيات ليس ابنه الصليبي
- ٢٥٧٨ ٣ - طرف من الحديث عن إعجاز القرآن بمناسبة آية ﴿ وقيل يا أرض ابلعي ماءك .. ﴾
- ٢٥٨٠ ٤ - الأمر بالاستغفار في آية ﴿ ويقوم استغفروا ربكم .. ﴾ وقوائمه
- ٢٥٨١ كلمة في سياق مآمر من السورة
- ٢٥٨١ * المقطع الثالث من السورة وهو الآيات (٦٩ - ٨٢) وتفسيره
- ٢٥٨٦ فوائد حول قصة إبراهيم ولوط :
- ٢٥٨٦ ١ - حال بعض النساء في أقوالهن وأفعالهن عند دهشتن
- ٢٥٨٦ ٢ - حديث يتعلق بأية ﴿ لو أن في قوة أو أوي إلى ركن شديد ﴾
- ٢٥٨٦ ٣ - روايات بمناسبة قصة لوط عليه السلام وقومه وما عوقبوا به
- ٢٥٨٧ ٤ - مجموعة من آداب الضيافة بمناسبة قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام
- ٢٥٨٧ ٥ - نقول من التوراة بمناسبة ذكر قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام
- ٢٥٨٩ كلمة في سياق قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام
- ٢٥٩٠ * المقطع الرابع من السورة وهو الآيات (٨٤ - ٩٥) وتفسيره
- ٢٥٩١ فوائد حول قصة شعيب :
- ٢٥٩١ ١ - تعليق ابن كثير على أنواع العذاب الثلاثة لقوم شعيب وهي : الرجفة والصيحة

- وعذاب يوم الظلة ٢٥٩٥
- ٢ - سر استخدام حرف « الواو » قبل « لما » في قصتي عاد ومدين واستخدام « الفاء »
 ٢٥٩٥ في قصتي نود ولوط
- ٢ - رواية عن قتل عثمان رضي الله عنه بمناسبة آية ﴿ ويأقوم لا يجرمنكم شقاقى .. ﴾ ٢٥٩٥
- ٤ - روايات بمناسبة قول القرآن على لسان شعيب ﴿ وما أريد أن أخالفكم إلى
 ٢٥٩٥ ما أنهاركم عنه .. ﴾
- نقول : عن صاحب الظلال تعليقاً على قصة شعيب عليه السلام مع قومه ٢٥٩٦
- كلمة في سياق قصة شعيب عليه السلام ٢٥٩٨
- * المقطع الخامس من السورة وهو الآيات (٩٦ - ١٠٨) وتفسيره ٢٥٩٩
- فوائد حول قصة موسى : ٢٦٠٢
- ١ - العبرة في انتقام الله من الظالمين بمناسبة آية ﴿ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى
 ٢٦٠٢ وهي ظالمة .. ﴾
- ٢ - تذكير بعدم الكلام بين يدي الله إلا لمن أذن له بمناسبة آية ﴿ يوم يأت
 لا تكلم نفس إلا بإذنه ﴾ ٢٦٠٣
- ٣ - رواية بمناسبة آية ﴿ فنهض شقي وسعيد ﴾ ٢٦٠٣
- ٤ - كلام ابن كثير بمناسبة آية ﴿ عطاء غير مجذوذ ﴾ ٢٦٠٣
- ٥ - اختلاف المفسرين في الاستثناء الوارد في الآيتين (١٠٧ ، ١٠٨) ٢٦٠٣
- ٦ - كلام عن فرقة الجهمية وفساد عقيدتهم ٢٦٠٥
- * المقطع السادس من السورة وهو الآيات (١٠٩ - ١٢٢) وتفسيره ٢٦٠٥
- نقل : عن صاحب الظلال في خاتمة السورة ٢٦١١
- كلمة في سياق المقطع الختامي للسورة ٢٦١١
- فوائد : ٢٦١١
- ١ - توجيهات هامة في المقطع الأخير من السورة ٢٦١١
- ٢ - معنى كلمة « لما » في آية ﴿ وإن كلاً لما ليوهينهم ربك أعمالهم ﴾ ٢٦١٢
- ٢ - عظم إثم من ركن إلى ظالم عالماً آية ﴿ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا .. ﴾ ٢٦١٢
- ٤ - فهم دقيق للخصن لما يقيم أمر الدين ٢٦١٢
- ٥ - روايات تعين على فهم آية ﴿ إن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ ٢٦١٢

- ٦ - حديث بمناسبة آية ﴿ قُلُوا لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَتِيمُونَ عَنْ
الْفَاد .. ﴾ ٢٦١٤
٧ - كلام المؤلف عن التفرقة الناجية بمناسبة آية ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مِنْ رَحْمِ
رَبِّكَ ﴾ ٢٦١٤
٨ - سر بقاء فرق أهل الكتاب وسر بقاء الفرق الإسلامية الضالة ٢٦١٥
كلمة أخيرة في سورة هود ٢٦١٥

- ﴿ سورة يوسف ﴾ ٢٦١٩
٢٦٢١ نقل : عن الألوامي في سورة يوسف عليه السلام حول سبب نزولها
٢٦٢١ كلمة في سورة يوسف وعورها
٢٦٢٤ أمثلة لبعض ما في التوراة الحالية من تناقض وكذب
ما ذكره ابن كثير من روايات في آية ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ
الْقَصَصِ .. ﴾ ٢٦٢٥
* مقدمة السورة وهي الآيات (١ - ٢) وتفسيرها ٢٦٢٨
فوائد : ٢٦٢٩
١ - لماذا كان القصة القرآني أحسن القصص ؟ ٢٦٢٩
٢ - التذكر الكامل لا يكون إلا بالقرآن ، وذلك بمناسبة آية ﴿ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ
الغافلين ﴾ ٢٦٢٩
٣ - سبب نزول آية ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَـذَا
الْقُرْآنَ .. ﴾ ٢٦٢٩
كلمة في سياق مقدمة السورة ٢٦٣٠
* المشهد الأول من قصة يوسف وهو الآيات (٤ - ٦) ٢٦٣٠
تفسير الآيات (٤ - ٦) وفيها مشهد حكاية يوسف لأبيه رؤيته الشمس والنمر
والكواكب ٢٦٣١
فوائد : حول بعض الآداب وحديث عن الرؤيا وتحققها ، وما ورد في التوراة
الحالية عن رؤيا يوسف هذه ٢٦٣٢

- ٢٦٢٣ نقل : عن صاحب الظلال حول موضوع الرؤيا
- ٢٦٢٤ * المشهد الثاني من قصة يوسف وهو الآيات (٧ - ٢٠)
- ٢٦٢٥ تفسير الآيات (٧ - ٢٠) وفيها مشهد تعبير إخوة يوسف إبعاده عن أبيه
- ٢٦٢٦ فوائد :
- ٢٦٢٦ ١ - أسماء إخوة يوسف كما أوردتهم التوراة الحالية
- ٢٦٤٠ ٢ - وجه من وجوه تناقض التوراة الحالية في حكايتها لقصة يوسف
- ٢٦٤٢ ٣ - هل كانت مصر محكومة حكماً عربياً عندما دخلها يوسف أم لا ؟
- ٢٦٤٣ ٤ - الخلاف القائم بين المفسرين حول نبوة إخوة يوسف والراجح في ذلك
- ٢٦٤٣ ٥ - حديث يفسر قوله تعالى ﴿ فصر حبل ﴾
- ٢٦٤٣ ٦ - أدلة على قبح صنيع اليهود لعنهم الله بالأنبياء من قتل وتشويه سمعة
- ٢٦٤٤ * المشهد الثالث من قصة يوسف وهو الآيات (٢١ - ٢٥)
- ٢٦٤٥ تفسير الآيات (٢١ - ٢٥) وفيها حكاية ماحدث ليوسف في بيت العزيز
- ٢٦٤٦ فوائد :
- ٢٦٤٦ ١ ، ٢ - كلام في التوراة الحالية يتعلق بشهد امرأة العزيز وهي تراود يوسف
- ٢٦٥٠ ٣ - القراءات المختلفة في قوله تعالى ﴿ وقالت ميت لك ﴾
- ٢٦٥٠ ٤ - معنى « اللهم » في قوله تعالى ﴿ ولقد مئت به وهم بها ﴾
- ٢٦٥١ ٥ - معنى « البرهان » في قوله تعالى ﴿ لولا أن رأى برهان ربه ﴾
- ٢٦٥١ ٦ - الشاهد الذي شهد ليوسف عليه السلام
- ٢٦٥٢ ٧ - الحديث عن جمال يوسف عليه السلام
- ٢٦٥٣ ٨ - حديث السبعة للمستظليين بطل الله بمناصة استصمام يوسف عليه السلام
- ٢٦٥٣ ملاحظات :
- ٢٦٥٣ ١ ، ٢ - أشد فتنة تمر بالإنسان فتنة الجمال ، وحماية الأعراض لعدم اختلاط الأنساب
- ٢٦٥٣ ٣ - فساد أخلاق الحكام نابع من استراوة الترف
- ٢٦٥٤ * المشهد الرابع من قصة يوسف وهو الآيات (٣٦ - ٤٢)
- ٢٦٥٥ تفسير الآيات (٣٦ - ٤٢) وفيها مشهد دخول يوسف عليه السلام السجن
- ٢٦٥٧ فوائد :

- ١ - خلاف المفسرين في الضمير في آية ﴿ فَأَنسَاءَ الشَّيْطَانُ ذَكَرَ رَبِّهِ ﴾ ٢٦٥٧
- ٢ - يوسف قدوة في إحسانه بالرغم من سجنه ٢٦٥٩
- ٣ - كلام التوراة الحالية عن سن يوسف عليه السلام ٢٦٥٩
- ٤ - اتجاهات المفسرين في الكلام عن رؤي الفتيين ٢٦٥٩
- ٥ - حديث يتعلق بآية ﴿ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴾ ٢٦٥٩
- ٦ - قصة يوسف أصول في تعبير الرؤيا ٢٦٦٠
- نقل : عن صاحب الظلال مناسبة آية ﴿ إِنَّ الْحَكْمَ إِلَّا لِلَّهِ .. ﴾ ٢٦٦٠
- * المشهد الخامس من قصة يوسف وهو الآيات (٤٢ - ٥٧) ٢٦٦٢
- تفسير الآيات (٤٣ - ٥٧) وفيه مشهد تعبير يوسف رؤيا الملك وخروجه من السجن وإظهار برأته ٢٦٦٣
- فوائد : ٢٦٦٢
- ١ - ماورد في التوراة عن رؤيا الملك وتعبيرها ٢٦٦٧
- ٢ - بعض ماورد في السنة حول بعض مواقف يوسف عليه السلام ٢٦٧١
- ٣ - حكم تركية الإنسان نفسه ، وتولي المناصب في الحكومة الكافرة ٢٦٧١
- ٤ - حكم في مسألة الرؤيا وتعبيرها ٢٦٧٢
- ٥ - كلام الألويسي في التفرقة بين الرؤيا والحلم مناسبة آية ﴿ قَالُوا أَصْنَعْتَ أَحْلَامَ ﴾ ٢٦٧٢
- * المشهد السادس من قصة يوسف وهو الآيات (٥٨ - ١٠١) ٢٦٧٤
- تفسير الآيات (٥٨ - ١٠١) وفيها حكاية ماحدث ليوسف وإخوته وسألة تدبير السرة وتحقيق رؤياه الأولى ٢٦٧٧
- فوائد : ٢٦٨٧
- ١ - ماورد عن هذا المشهد الطويل في التوراة الحالية دليل على تحريفها ٢٦٨٨
- ٢ - كلام بعض الإصحاحات عن بني يعقوب ٢٦٨٩
- ٣ - ما من شيء ورد في التوراة له شأن يذكر إلا وفي القرآن خير وأدق منه ٢٦٨٩
- ٤ - نقل لابن كثير عن ابن جرير مناسبة آية ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ﴾ ٢٦٨٩
- ٥ - كلام ابن كثير مناسبة آية ﴿ وَخَرُّوا لَهُ سُجْدًا ﴾ ٢٦٩٠
- ٦ - روايات في تحديد الزمن الذي مر بين إلقاء يوسف في الحب وإلقاء أبيه ٢٦٩٠
- ٧ - تعليق ابن كثير على آية ﴿ .. تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ ٢٦٩٠

- ٢٦٩٢ ٨ - سبب أمر يعقوب بنيه بالدخول من أبواب متفرقة
- ٢٦٩٢ ٩ - بعض ماروي حول آية ﴿ فقد سرق أخ له من قبل ﴾
- ٢٦٩٣ (١٠ - ١١) بعض ما يستفاد من قصة يوسف عليه السلام
- ٢٦٩٤ عتبارات من تعليقات صاحب الظلال على قصة يوسف
- كلمة في السياق حول المقارنة بين أسلوب القرآن والتوراة في سرد قصة يوسف
- ٢٧٠٠ * خاتمة السورة وهي الآيات (١٠٢ - ١١١) وتفسيرها
- ٢٧٠٢ نقول من الظلال : حول الآيات (١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٨)
- ٢٧١٠ نقل : عن صاحب الظلال حول آية ﴿ حتى إذا استئس الرسل .. ﴾
- ٢٧١١ فوائد :
- ١ - أحاديث حول موضوع الشرك الخفي أو الظاهر بمناسبة آية ﴿ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ﴾
- ٢٧١١ ٢ - قضية عدم نبوة ولا رسالة النساء ، وكذلك عدم نبوة أهل البادية ، ومناقشة ذلك
- ٢٧١٣ ٣ - روايات بمناسبة آية ﴿ حتى إذا استئس الرسل .. ﴾
- ٢٧١٤ كلمة أخيرة في سورة يوسف
- ٢٧١٥

- ٢٧١٧ ﴿ سورة الرعد ﴾
- ١٧١٩ تقديم الألويسي وصاحب الظلال للسورة
- ٢٧٢٠ كلمة في سورة الرعد ومحورها في السياق القرآني العام
- ٢٧٢٢ مقدمة السورة وهي الآية الأولى وتفسيرها
- ٢٧٢٨ فوائد :
- ١ - كلام المؤلف عن معنى كلمتي « الماء والسنوات » في القرآن الكريم
- ٢٧٢٩ (٢ - ٥) كلام هام عن بعض الآيات الكونية
- ٢٧٢٩ ٦ - أرجى آية في كتاب الله ﴿ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ﴾
- ٢٧٣٠ ٧ - حديث بمناسبة آية ﴿ ونفضل بعضها على بعض في الأكل ﴾

٨ - نقل عن ابن كثير حول معنى كلمة « السموات السبع » في الآية (٢) وتعقيب

المؤلف عليه ٢٧٢٠

٩ - مثل لأنواع القلوب بخصوص آية ﴿ وفي الأرض قطع متجاورات .. ﴾ ٢٧٢١

كلمة في سياق المقطع الأول ٢٧٢١

١٠ - المقطع الثاني من السورة وهو الآيات (٨ - ٢٥) وتفسيره ٢٧٢٢

فائدة : كلام صاحب الظلال حول آية ﴿ أفمن يعلم أننا أنزل إليك من ربك

الحق .. ﴾ ٢٧٤٢

كلمة في سياق المقطع الثاني ٢٧٤١

الفوائد : ٢٧٤٥

١ ، ٢ - أثار ومناقشة بمناسبة آية ﴿ له مقربات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه

من أمر الله ﴾ ٢٧٤٥

٣ - سنة من سن الله في آية ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ ٢٧٤٦

٤ - كلام المؤلف عن الإيمان بالأسباب الخفية والغيبية المرتبطة بسن هذا الكون ٢٧٤٧

٥ - أحاديث حول آية ﴿ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ﴾ ٢٧٤٨

٦ - كلام ابن كثير حول ضرب بعض الأمثلة للكفار والمنافقين في القرآن ٢٧٤٨

٧ - أحاديث وآثار بمناسبة آية ﴿ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام

عليكم .. ﴾ ٢٧٤٩

٨ - استحقاق الهداية بالتزام صفات أهل الحق والعكس بالعكس ٢٧٥٠

٩ - مظاهر الإعجاز والكمال في القرآن لا تنتهي ٢٧٥٠

١٠ - المقطع الثالث والأخير من السورة وهو الآيات (٢٦ - ٤٢) ٢٧٥١

ملاحظة حول مضمون وسياق المقطع الثالث ٢٧٥٢

تفسير المقطع الثالث : ٢٧٥٢

تفسير الآيتين (٢٦ ، ٢٧) ٢٧٥٤

ملاحظة حول سياق الآيتين (٢٦ ، ٢٧) ٢٧٥٤

تفسير الآيات (٢٨ - ٢٩) ٢٧٥٥

كلام ابن كثير وصاحب الظلال حول آية ﴿ ولو أن قرآنًا سرت به الجبال .. ﴾ ٢٧٥٦

تفسير الآيات (٢٩ - ٤٢) وفيها الردود على مطاعن الكافرين ٢٧٥٧

- كلمة في سياق المقطع الثالث ٢٧٦٢
- فوائد : ٢٧٦٢
- ١ - تفسير كلمة « طوي » بنسبة آية ﴿ .. طوي لم وحسن مأب ﴾ ٢٧٦٢
- ٢ - حديث أحب الأسماء إلى الله بنسبة آية ﴿ وم يكفرون بالرحمن ﴾ ٢٧٦٣
- ٣ - إطلاق لفظ القرآن على كل من الكتب القديمة بنسبة آية ﴿ ولو أن قرأنا سيرت به الجبال .. ﴾ ٢٧٦٣
- ٤ - ليس ثمة حجة ولا معجزة أبلغ من القرآن ٢٧٦٣
- ٥ - سبب نزول آية ﴿ ولو أن قرأنا سيرت به الجبال .. ﴾ ٢٧٦٣
- ٦ - كلام المفسرين حول آية ﴿ ولا يزال الذين كفروا تصيهم ما صنعوا قارعة .. ﴾ ٢٧٦٤
- ٧ - حديث « إن الله لميل للظالم .. » بنسبة آية ﴿ .. فأمليت للذين كفروا .. ﴾ ٢٧٦٤
- ٨ - قراءات مختلفة لكلمة « صدوا » بضم الصاد وفتحها ٢٧٦٤
- (١٠ ، ٩) أحاديث بنسبة آية ﴿ مثل الجنة التي وعد المتقون .. ﴾ ٢٧٦٤
- ١١ - حديث بنسبة آية ﴿ ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية .. ﴾ ٢٧٦٦
- ١٢ - الخلاف حول آية ﴿ بحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ﴾ ٢٧٦٦
- ١٣ - كلام لابن كثير حول آية ﴿ ومن عنده علم الكتاب ﴾ ٢٧٦٨
- ١٤ - فائدة حول موضوع الدعوة والتربية ٢٧٦٨
- كلمة في محل سورة الرعد ٢٧٦٩

﴿ سورة إبراهيم ﴾

- تقديم الألويسي لسورة إبراهيم ٢٧٧٢
- كلمة في سورة إبراهيم ومحورها ٢٧٧٤
- ١ - المجموعة الأولى من السورة وهي الآيات (١ - ٤) وتفسيرها ٢٧٧٦
- كلمة في سياق المجموعة الأولى حول صلتها بمحور السورة ٢٧٧٧
- فوائد : ٢٧٧٨
- ١ - صفات الكافرين كما ذكرت في آيات المجموعة الأولى ٢٧٧٨

- ٢ - كل أمة لها لسان خاص أرسل إليها رسول ٢٧٧٨
- ٢ - فائدة حول مهمة القرآن والسنة في الإخراج من الظلمات إلى النور ٢٧٧٨
- * المجموعة الثانية من السورة وهي الآيات (٥ - ٨) وتفسيرها ٢٧٨٠
- فوائد : ٢٧٨١
- ١ - كلام عن معنى أيام الله في آية ﴿ وذكرهم بأيام الله ﴾ ٢٧٨١
- ٢ - لا يأخذ العبرة من أيام الله إلا من اجتمعت له صفتا الصبر والشكر ٢٧٨١
- ٣ - ماورد في التوراة الخالية عن دعوة موسى فومه ٢٧٨١
- ٤ - لطائف من الحكمة حول آية ﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم .. ﴾ ٢٧٨٤
- ٥ - حديث قدسي بمناسبة آية ﴿ وقال موسى إن تكفروا أأنم في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد ﴾ ٢٧٨٤
- ٦ - البلاء في اللغة من أسماء الأضداد ٢٧٨٥
- كلمة في سياق المجموعة الثانية ٢٧٨٥
- * المجموعة الثالثة من السورة وهي الآيات (٩ - ١٨) وتفسيرها ٢٧٨٦
- تقل : عن صاحب الظلال بمناسبة آية ﴿ وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجكم .. ﴾ ... ٢٧٩٠
- الفوائد : ٢٧٩١
- ١ - كذب النساين يظهر من وحي آية ﴿ والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ﴾ ٢٧٩١
- ٢ - احتمالان في تفسير آية ﴿ أفي الله شك ﴾ ٢٧٩١
- ٣ - العاقبة للمتقين سنة من سنن الله في كونه ٢٧٩١
- ٤ - بعض أنواع العذاب بمناسبة آية ﴿ ويسقى من ماء صديد ﴾ ٢٧٩٢
- * المجموعة الرابعة من السورة وهي الآيات (١٩ - ٢٣) وتفسيرها ٢٧٩٤
- تقل : عن صاحب الظلال حول آية ﴿ فقال الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعاً .. ﴾ ٢٧٩٦
- كلمة في سياق المجموعة الرابعة ٢٧٩٧
- فوائد : ٢٧٩٨
- ١ - آيتان دواء للشك هما الآيتن (١٩ ، ٢٠) من السورة ٢٧٩٨
- ٢ - كلام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن حال أهل النار بمناسبة الآية (٢١) ٢٧٩٨
- ٣ - هل الحطمة التي ألقاها إبليس تكون قبل دخول الكافرين النار أو بعد ذلك ؟ ٢٧٩٨

٤ - تفريق في الخطاب بين خطاب الكافرين وخطاب المؤمنين في مسألة غفران

- الذنوب ٢٧٩٩
- ٢٨٠٠ * المجموعة الخامسة من السورة وهي الآيات (٢٤ - ٢٧) وتفسيرها
- ٢٨٠١ نقل : عن صاحب الظلال بمناسبة آية ﴿ ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة .. ﴾
- ٢٨٠٢ فوائد :
- ٢٨٠٢ (١ - ٢) كلام النسفي عن الكلمة الطيبة ، وتوضيح للمثل المضروب لها
- ٢٨٠٢ ٤ - أحاديث بمناسبة آية ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت .. ﴾
- ٢٨٠٨ ٥ - توصية بكفة التوحيد « لا إله إلا الله »
- ٢٨٠٩ * المجموعة السادسة من السورة وهي الآيات (٢٨ - ٤١) وتفسيرها
- ٢٨١٣ فوائد :
- ٢٨١٣ ١ - كلام ابن كثير بمناسبة آية ﴿ الذين بدلوا نعمة الله كفراً ﴾
- ٢٨١٣ ٢ - آثار بمناسبة آية ﴿ وإن تمنوا نعمة الله لا تحصى ﴾
- ٢٨١٣ ٣ - كلام للمؤلف عن المشبهة الإلهية بمناسبة آية ﴿ فمن تمنى فإنه مني .. ﴾
- ٢٨١٤ ٤ - دعاء النبي ﷺ لأمنه واستجابة الله له
- ٢٨١٤ ٥ - الحكمة في مجيء لفظ « بلداً » نكرة في آية ﴿ رب اجعل هذا بلداً آمناً ﴾
- ٢٨١٤ ٦ - خلق هام من أخلاق إبراهيم عليه السلام
- ٢٨١٤ ٧ - دعاء إبراهيم عليه السلام في الآية (٢٧)
- ٢٨١٤ ٨ - فائدة حول آية ﴿ إن ربي سمع الدعاء ﴾
- ٢٨١٤ ٩ - قول لابن عباس حول آية ﴿ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي .. ﴾
- ٢٨١٥ كلمة في سياق المجموعة السادسة
- ٢٨١٥ * المجموعة السابعة من السورة وهي الآيات (٤٢ - ٤٦) وتفسيرها
- ٢٨١٧ فوائد :
- ٢٨١٧ ١ - نهي الدعاء عن ظن السوء بالله
- ٢٨١٧ ٢ - قرأتان بفتح اللام وكسرها لقوله « لتزول » في آية ﴿ .. لتزول منه الجبال ﴾
- ٢٨١٨ * المجموعة الثامنة من السورة وهي الآيات (٤٧ - ٥١) وتفسيرها
- ٢٨١٩ فوائد :
- ٢٨١٩ ١ - توجيه الدعاء في هذه المجموعة إلى الثقة المطلقة بوعده الله

- ٢ - كلام لابن كثير والنسفي والألبوسي حول آية ﴿يوم تبدل الأرض غير الأرض
والسماوات﴾ ٢٨٤٦
- ٤ ، ٢ - كلام الألبوسي عن الفطران وأحاديث بناسية آية ﴿سرايلهم من فطران﴾ .. ٢٨٤٠
- * خاتمة السورة وهي آية واحدة هي الآية (٥٢) وتفسيرها ٢٨٢٢
- نقل : عن صاحب الظلال حول آية ﴿هذا بلاغ للناس ولينذروا به ..﴾ ٢٨٢٢
- فائدة : تحديد مهمات سورة إبراهيم من خلال الآية (٥٢) ٢٨٢٤
- كلمة في سورة إبراهيم ٢٨٢٥
- كلمة في المجموعة الأولى من قسم الحسين ٢٨٢٦

